

जग का मुजरा

वैयक्तिक और पारिवारिक प्रश्नों पर
सामाजिक और राष्ट्रीय दृष्टि

६०८५
८-३-६८

अशपाल

विप्लव कार्यालय, २१ शिवाजी मार्ग,
लखनऊ

जून १९६२

मूल्य तीन रुपया

प्रकाशक —
विप्लव कार्यालय
ल ख न ऊ

पुस्तक के प्रकाशन और अनुवाद के सर्वाधिकार लेखक द्वारा स्वरक्षित हैं ।

२०४०
व्याख्या

६०८५
६२३.६८

समर्पण

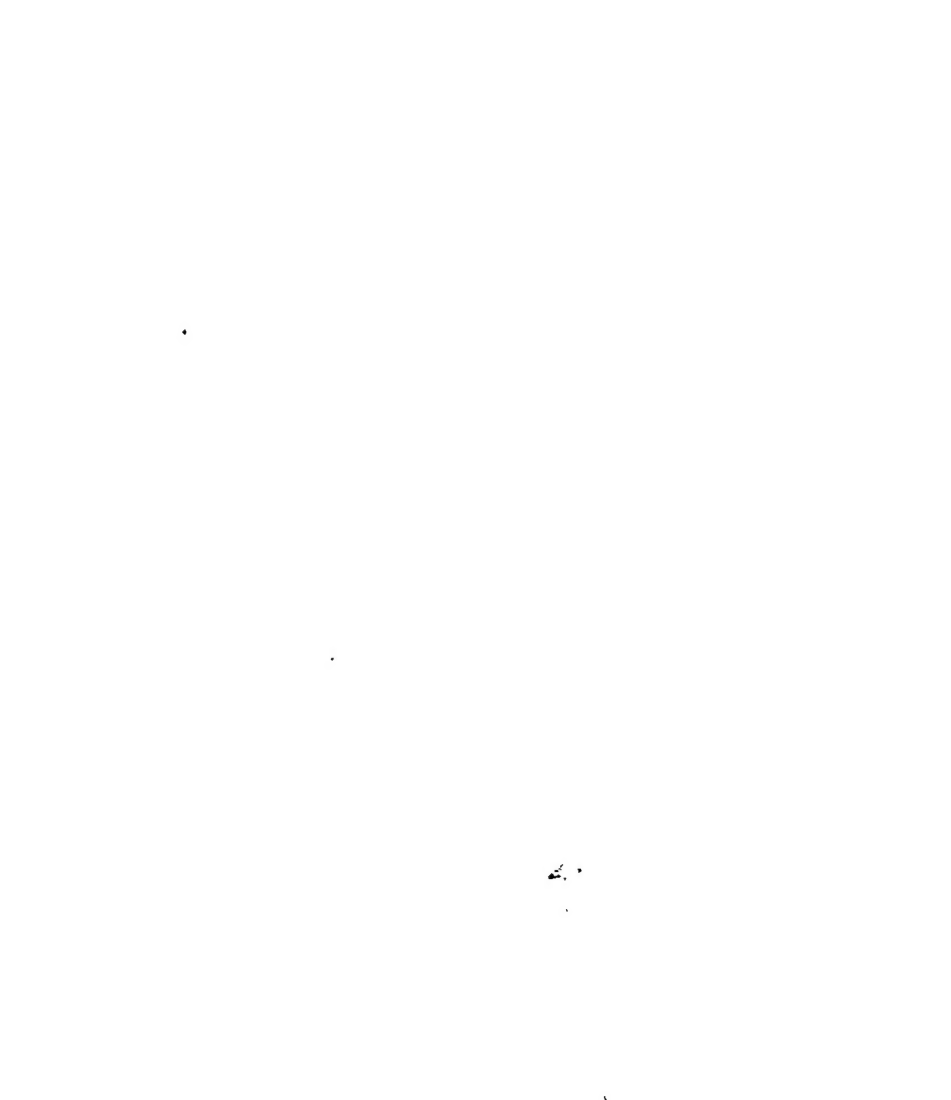
समस्त श्रोत्रो बँठके

जग का मुजरा देख ।

कपनी, करनी तोल के

मन का मोहरा टेक ।

शशिपाल

२०४
पञ्चदश

प्रसंग (६०८५
६-३-६८

लेख

	पृष्ठ
१—पुरइत मे पानी	१
२—अप्रेजी तोने	१७
३—चिडिया बोली	२९
४—परायी बला	३५
५—शृङ्गार का प्रयोजन	४८
६—सन्तान की मरती	६१
७—वर कन्या का मोल	६९
८—पाप या वरदान	७७
९—धर्म-निरपेक्ष राष्ट्र और धर्म-प्राण प्रजा	९२
१०—साहित्य गोष्ठी	११३

मैंने अपने मन में सोचा कि
ये शिक्षा भी है, जो कि
शिक्षा के द्वारा ही हमें
उत्तम बनाने का मार्ग मिलता
है।

यदि मैं भी इस मार्ग पर
चलूँगा तो मैं भी एक
उत्तम बन सकूँगा।

अतः मैं अपने मन में
सिद्धि प्राप्त करने का
प्रयत्न करता हूँ।

महाराष्ट्र, नागपुर
जून, १९६०

भूमिका

इन कथा-चित्रों में चर्चा का विषय वहीं कठिनाइयाँ हैं, जिनका हम ने समय-समय पर मुख्यवर्ष्वा और विकास के प्रयोजन में स्वयं निर्माण किया है। आज उनके बोझ में अगमर्थता और अनुविधा अनुभव हो रही है।

सपार्थ की दृष्टि में मनुष्य द्वारा स्वयं निर्मित कठिनाइयों का विस्लेषण, समाज के लिये रोचक और उपादेय भी होना चाहिये।

आशा है, प्रस्तुत सामाजिक चित्र और व्यंग की दोनों पाठकों को मार्थक जान पड़ेगी।

महानगर, लगनऊ

जून, १९६२

यशपाल

*

六

—

不

मानव की संज्ञा

पुरइन में पानी

श्री 'स' का उपनाम 'यथार्थ' पड़ गया है। कारण यह नहीं कि उन के व्यवहार और दृष्टिकोण में पाथिवता अथवा ठोस भौतिक प्रवृत्ति है, बात कुछ उल्टी है। 'स' बात-बात में यथार्थ की दुहाई अवश्य देते हैं परन्तु वे गुप्तार के गाजी हैं मानी बाक्-बीर है। बातों में ही वे सफलता पाते हैं।

सिद्धांत को जीवन में निवाहता कौन है? सिद्धांत तो केवल बाणी से स्वीकार कर लिमा जाता है और उस की दुहाई दी जाती है। जनता की बाणी की उपेक्षा करने वाली सरकार 'जनवादी' कहलाती है। धन-ऐश्वर्य और शक्ति के सचय को ही जीवन का सक्षय मानने वाले दरिद्रनारायण के पुजारी ईसा और गांधी के भक्त होने का दम भरते हैं। समाज की गर्दन पर सवार होकर, अपने अकुश से समाज के हाथी को मनचाही दिशा में चलाने वाले लोग 'समाजवादी' हो सकते हैं तो 'स' बिना कभी कोई यथार्थ सिद्ध किये 'यथार्थवाद' का समर्थन क्यों नहीं कर सकते?

श्री यथार्थ का मकान नगर में ऐसी जगह है कि आते-जाते राह में पड़ जाता है। मकान में भीतर, यथार्थ में विनोद साधन न होने पर भी सामने खुला आंगन और चौड़ा बराम्दा है। बैठकर बातचीत, विवाद के चकल्लस में समय बिता सकने की सुविधा है इसलिये प्रायः अवकाश के समय उन के यहाँ बैठक जम जाती है। वहाँ सर्वोदयी, कलाकार और साहित्यिक आते हैं, साम्यवादी भी आ बैठते हैं। श्रीमती यथार्थ अंग्रेजी पढ़ी हैं इसलिये उन्हें पुरुषों में बैठ कर बात करने में संकोच नहीं होता। श्रीमती यथार्थ की उपस्थिति से उत्साहित होकर कभी-कभी पड़ोस में एक-आध आधुनिक महिला भी आ जाती हैं। इस बैठक में लोगों के वास्तविक नामों का नहीं, यथार्थ के अनुकरण में उन के गुणवाचक नामों का अथवा उपनामों का ही प्रयोग होता है। उदाहरणतः—

श्री सर्वोदय, श्री साम्य, श्री कलाधर, श्री कानूनी आदि आदि । एक प्रकार का क्लब समझिये जिस का कोई चन्दा नहीं और नाम भी नहीं ।

×

×

×

यथार्थ के पड़ोसी लाला का नवयुवक पुत्र एक ओहदे के लिये कम्पीटीशन की परीक्षा में उत्तीर्ण हो कर भी सेलेक्शन में सफल नहीं हुआ । लाला निराशा से खिन्न थे । अपने भाग्य को, व्यवस्था में धांधली को और पक्षपात को कोस रहे थे । लाला के मन की अशान्ति किसी प्रकार दूर नहीं हो रही थी; नींद और भूख दोनों जाती रहीं ।

श्री सर्वोदय ने लाला को सहानुभूति से समझाया—“भैया, बुरा न मानना, चिंता और क्षोभ का कारण तो तुम्हारे मन में है । तुम्हें चिंता यह नहीं है कि तुम्हारे पुत्र को कर्म और सेवा का अवसर नहीं मिल सकता । जो सेवा और कर्म करना चाहता है, उसे कोई बाधा नहीं हो सकती । तुम्हें क्षोभ इसलिये है कि पुत्र को फल पाने का, प्रतिष्ठा और धन पाने का अवसर नहीं मिल रहा है । यदि मन से फल के मोह को दूर कर सको तो मन में क्षोभ भी न हो । सांसारिक लोभ ही दुख का कारण है । लोभ की सीमा नहीं इसलिये दुख की भी सीमा नहीं ।”

लाला सर्वोदय जी की ज्ञान-गंभीर बात सुन कर आँख और मुँह फैलाये देखते रह गये । यथार्थ कुछ कहना चाहते थे परन्तु साम्य ने सर्वोदय से पूछ लिया—“महात्मा जी, सांसारिक लोभ से क्या अभिप्राय ? जीवन-रक्षा और निर्वाह के लिये प्रयत्न के फल की आशा को भी आप लोभ कह देंगे तो काम कैसे चलेगा ?”

सर्वोदय जी मुस्करा दिये—“जीवन की रक्षा और निर्वाह के लिये ‘उस’ पर भरोसा करो !” सर्वोदय जी ने तर्जनी से आकाश की ओर संकेत किया, “निर्वाह तो एक मुट्ठी अन्न और दो हाथ कपड़े से हो सकता है.....”

यथार्थ ने टोक दिया—“महात्मा जी, शरीर में प्राण बने रहना ही मानव जीवन नहीं कहा जा सकता । मानव जीवन तो चेतना और प्रयत्न से जीवन को समर्थ और सार्थक बना सकने में है ।”

सर्वोदय जी के ओंठ वितृष्णा से विचक गये—“मानव की चेतना और

प्रदत्त क्या सोम और अहिमा के मर्षों में फगे रहने में ही हैं ? पहले आई० ए० एम० का ऊँचा ओहदा पाने की इच्छा से मन को व्याकुल करो, फिर पद-वृद्धि की इच्छा में बेचैन रहो, निम पर भी देखोगे कि अभी मंगार में मुम मे बहुत बढ़े-बढ़े हैं। उन में मर्षा और ईर्ष्या करोगे। इम में भी संतोष न मिल सकेगा। संतोष तो स्वयं कुछ न चाह कर दूसरों की सेवा करने में है।"

यथार्थ भी मुस्त्राये—“महात्मा जी, दूसरों की सेवा कर सकने की इच्छा भी तो एक प्रकार की इच्छा ही है। इच्छा-मुक्त तो आप तब भी नहीं हुये। गांधी जी अपने निधन में पूर्व पाकिस्तान जाकर पाकिस्तानी भाइयों की सेवा करना चाहने में परन्तु पाकिस्तानियों ने उन्हें सेवा का अवसर देना स्वीकार नहीं किया। क्या गांधी जी ने पाकिस्तानियों की रुखाई में निराशा अनुभव न की होगी ?”

साम्य ने हाथ उठाकर पूछा—“हम जानना चाहते हैं कि पर-सेवा और लोक-सेवा की इच्छा में अभिप्राय क्या है ? क्या आप चाहते हैं दूसरे लोग कष्ट में रहें, आप की सेवा के मोहताज बने रहें ? आप के जीवन का उद्देश्य दोनों की सेवा हो और दोनों के जीवन का उद्देश्य आप को सेवा का पुण्य कमाने का अवसर देना रहे ! पर-सेवा में अपने जीवन को सफल बनाने के उद्देश्य की पूर्ति के लिये ही आप ऐसी व्यवस्था का समर्थन करेंगे जिस से समाज में दौन बने रहें, जैसे राजा प्रजा पर अपने घोषण का अकुश जमाकर प्रजापालक होने का दम्भ करता था। मानव को मानव से दया और सेवा नहीं चाहिये, ‘स्वत्व’ चाहिये।”

गर्वोदय जी अपनी बात की ऐसी विरोध और हिरापूर्ण व्याख्या सुन गभीर हो गये।

कलापर विस्मय से आँखें फैला कर बोल पड़े—“मानव को मानव से सेवा नहीं चाहिये, क्या कहने हो ? शिशु को माता से सेवा नहीं चाहिये, माता को वृद्धावस्था में पुत्र से सेवा नहीं चाहिये और पुरुष को नारी की कोमल भावनाओं का प्रथम और आधार नहीं चाहिये !”

श्रीमती कलाघर बोल पड़ी—“वाह, यदि जीवन से सेवा का माधुर्य गमाप्त हो जाय तो जीवन बिल्कुल स्वार्थपर और पाशविक हो जायेगा।”

यथार्थ साम्य की बात का ऐसा अभिप्राय निकाले जाने से विचारपूर्ण मुद्रा में बोलें—“यह यथार्थ की विडम्बना है। जिन सेवाओं की बात आप कर

रहे हैं, वह परलोक भावना से नहीं, दैव्य से भी नहीं, अपने जीवन की पूर्णता और संतोष के लिये अपने स्वत्व से की जाती हैं ! ”

सर्वोदय जी अपनी उत्तेजना को दबा कर बोले—“स्वत्व ! स्वत्व !! स्वत्व !!! स्वत्व का लोभ, स्वत्व का अहंकार और स्वत्व का प्रमाद यही तो सब दुःखों का मूल हैं । यह मेरा है, यह मैं करता हूँ, मुझे करना चाहिये; यही तो सब से बड़ा अज्ञान है । ”

“सत्य है, सत्य है” लाला ने सर्वोदय जी से परम्परागत सत्य-ज्ञान सुन कर प्रशंसा में समर्थन किया, “गीता में भी तो यही कहा गया है । ”

साम्य बोले—“गीता में क्या कहा है ? आप के पुत्र के साथ जो अन्याय हुआ है, उसे चुपचाप सह लेना चाहिये ? क्या गीता कहती है कि मनुष्य भावना-शून्य हो जाये और अपने मानवीय अधिकारों की, न्याय-अन्याय की बात न सोचे और निष्क्रिय हो जाये ? ”

सर्वोदय जी ने विस्मय प्रकट किया—“गीता निष्क्रियता का नहीं कर्मण्यता का उपदेश देती है । गीता से बड़ा कर्मयोग कौन है ! गीता तो कर्म का ही उपदेश देती है । गीता फल के मोह में न फंसने की चेतावनी देती है—‘कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन’ (मनुष्य को कर्त्तव्य समझ कर कर्म करना चाहिये । फल में आसक्ति नहीं होनी चाहिये) । ”

यथार्थ भी आगे खिसक कर बोल पड़े—“मनुष्य को कर्म करने का ही अधिकार है । वह कर्म करने में ही स्वतंत्र है । अपने कर्म के फल पर उस का अधिकार नहीं । वह अपने कर्म का फल पाने का यत्न न करे, इस सिद्धांत या उपदेश का व्यवहारिक अर्थ क्या हुआ ? क्या यह समझा जाना चाहिये कि लाला के पुत्र को नौकरी के कम्पीटीशन की तैयारी करने का अधिकार था परन्तु पास हो जाने पर भी नियुक्त हो जाने या नौकरी पा सकने का अधिकार नहीं ? ”

साम्य और भी अधिक ऊँचे स्वर में बोले—“नहीं साहब, इन के विचार में गीता के उपदेश का अर्थ है कि कर्मकारों, उत्पादन के लिये श्रम करने वाले श्रमिकों का कर्त्तव्य केवल जान लड़ा कर अधिक से अधिक उत्पादन करते जाना है, अपने श्रम का फल, पैदावार या मजदूरी मांगने का अधिकार उन्हें नहीं है ! फल पर साधनों के स्वामियों, मालिक लोगों का ही अधिकार है । काम और श्रम करने वालों का धर्म फल की उपेक्षा कर शान्ति, संतोष और अहिंसा से शोषण सहते जाना ही है । ”

“हो ! हो !” कलाधर जी साम्प की बात की उपहास में उड़ा देने के लिये बोले, “वाह साहब, क्या कहने ! आप ने गौना में भी पूजीवादी शोषण का समर्थन कुछ निकाला । आप के श्वाल में कृष्ण भगवान भी बड़े भारी कैपिटलिस्ट थे । उस समय पूजीवाद था ही कहा जिस का समर्थन गौना ने किया ? यह आप की भावना का प्रतिबिम्ब मात्र है ।”

साम्प कलाधर की बात से शैंपे नहीं, बोल पड़े—“शोषण, दूमरे के फल को हृषियाने की प्रवृत्ति, केवल पूजीवाद का ही आविष्कार नहीं है कलाधर जी ! यह तो सायनो पर स्वामित्व जमाकर दूमरों के श्रम का फल बटोरने की वर्बर इच्छा का परिणाम है । साधनों या भूमि के स्वामित्व के लिये ही तो कौरव-पांडव लड़ मरे । दोनों ही किसानों से मातंगुजारी बटोर कर ऐश करना चाहते होंगे । पांडव बेचारे दस-गन्ना गावों की जमींदारी में मनुष्ट हो जाने के लिये तैयार थे परन्तु दुर्योधन उन्हें एक उगली भर जमीन देने के लिये भी राजी नहीं हुआ । उस के लोभ का अन्त नहीं था ।”

सर्वोदय जी मुस्करा दिये—“भूमि के लिये उस लोभ का परिणाम क्या हुआ—हिमा ! और हिमा से सर्वनाश !”

यथार्थ चिन्ता की मुद्रा में भवें उठा कर बोले—“महात्मा जी, क्षमा कीजिये ! वह हिमा कगपी भी स्वयं भगवान ने ही ।”

कलाधर ने टोक दिया—“भगवान ने हिमा नहीं करायी थी । भगवान ने तो कौरवों को हिमा करने से रोका था ।”

साम्प उछल पड़े—“हम भी इस मुग के कौरवों को हिमा करने से रोकना चाहते हैं ।”

कलाधर हँस दिये—“वाह ! वाह ! असली कृष्ण-भक्त तो तुम्हीं हो !”

यथार्थ अपनी बात पूरी करने के लिये बोले—“लोभ का अर्थ क्या है ? अपने श्रम के फल की इच्छा को लोभ नहीं कहा जा सकता । महात्मा जी, आंधी, पानी और धूप से बचने के लिये मकान बनाना लोभ नहीं है, किराये के लिये मकान बनाना ही लोभ है । यथार्थ में लोभ तो दूमरे के श्रम के फल की इच्छा को ही कहना चाहिये । अपने श्रम के फल अथवा स्वत्व के लिये, प्रयत्न अथवा न्याय के लिये समर्थ को लोभ या हिमा नहीं कहा जा सकता ।”

सर्वोदय जी ने समझाया—“कर्म के फल को अपना समझना, उस लोभ को अधिभार और न्याय समझ बैठना ही तो आत्मनि और मोह है । जहाँ

अपमान हुई, कर्म अनेकान् विधाओं की ओर दृष्टि धारण हो गयी।”

सर्वोदय जी ने बोला—“मनुष्य संसार में पातक, अथवा सर्वद्वेष और अपमान भोगने लगे व क्षण ही कर्मों का प्रयोग करने का प्रयोगकर्ता है।”

सर्वोदय जी ने—“कर्मों का फल के लिये जो विचार करना है। कर्मों का निश्चय किसे फल के लिये हो जाता है। मनुष्य का जन्म, जो व क्षण भी किसी न किसी प्रकार का फल प्राप्त करने के लिये हो कर्मों का प्रयोग करने है। मनुष्य में पुरुषार्थ व्यवहारों का प्रयोग है—‘यथा यथासमर्थात् कर्माणि न भवन्ति’ (प्रतीजन के बिना प्रयत्न फल की प्राप्ति में रहने बिना निश्चयपूर्वक जोन भी प्रयत्न करने का प्रयत्न)। मनुष्य मनुष्य भी इस प्रयोग की आवश्यक है। ‘यत्तु फल की प्राप्ति करने का उपदेश नहीं दिया।’ ‘मनुष्य का जो व क्षण की ओर देखा, ‘मनुष्य का जो उपदेश नहीं है कि ‘प्रयत्न कर और फल में प्राप्त।’ फल के उपदेश का अर्थ है—‘प्रयत्न कर और फल की प्राप्ति में निश्चयपूर्वक होकर, अन्तर्मुखी का निश्चय और प्रयत्न करने जो व क्षण प्रयत्न और अभिप्राय है, उस में भीष्ट हो जाते। मनुष्य के लिये प्रयत्न करने में मनुष्य मनुष्य। कर्मों के समझने में अर्थों ने जारी हो गया था।”

माना ने मनेन हिता कर स्वीकार किया—“हां, यह भी ठीक है।”

सर्वोदय जी ने यथार्थ की बात समझे देकर पलायनी में गर्जनी उठा दी—“कर्म जन्म करने परन्तु अनात्मक रह कर.....”

यथार्थ ने टोक दिया—“आप भी फिर यही बात कह रहे हैं—कर्म करो, फल के विचार के बिना।”

सर्वोदय जी उस की बात अनुमोदी कर कहते चले गये—“मनुष्य को संसार में इस प्रकार रहना चाहिये जैसे.....पद्मपत्रमिवाम्भरी !”

श्रीमती कलाधर और लाला ने संस्कृत का वाक्य न समझ सकने के कारण प्रभावित होकर जिज्ञासा से सर्वोदय जी की ओर देखा।

सर्वोदय जी ने गंभीर ज्ञान की व्यवस्था करने के लिये दोनों हाथ फैला कर बताया—“ज्ञानी लोगों का उपदेश है कि मनुष्य को इस संसार में इस प्रकार रहना चाहिये जैसे जल में कमल रहता है। कमल जल में रहता है परन्तु वह जल से भीमता नहीं।” सर्वोदय जी तत्व की बात कह कर संतोष से मुस्करा दिये।

श्रीमती कलाधर और लाला तत्व की बात सुन कर ज्ञान-मुग्ध हो गये।

कलाधर जी ने गराहना में गिर हिमाकर कहा—“वाह ! वाह ! क्या सुन्दर उपमा है ?”

साम्य बोले—“हां, हां ! आप का मतलब है पानी में पुरइत ?”

कलाधर जी प्रसन्न हो गये—“वाह ! साधी वाह !” उन्होने साम्य की पीठ ठोका दी, “तुम भी कविता करने लगे । मित्र, तुमने तो गागर में सागर को भर दिया है । गूरा भाव आ गया दो शब्दों में और अनुप्रास भी ।” उन्होने रम लेकर दोहराया, “पानी में पुरइत ।” और बोले, “आध्यात्म का इस में सुन्दर वाक्यमय रूप क्या हो सकता है ?” “पानी में पुरइत ।”

यथायं ने समझने के प्रयत्न में गर्दन हिमायी । मुह में निकल गया—“पानी में पुरइत ... हां उपमा बहुत सुन्दर है और यथायं भी है । महात्मा जी, पुरइत अर्थात् कमल जल में रहता है और जल में भीगता भी नहीं, यह गद्य है परन्तु कमल को जल में निवान सीजिये तो दो पल में ही कमल की सम्पूर्ण शोभा समाप्त हो जायेगी । यथायं बात कह रहा हूं साधा जी !” उन्होने पड़ोसी की ओर देखा ।

साधा ने गर्दन के मनेन में स्वीकार किया—“हां, यह भी ठीक है, जल से निकला कमल तुरत मुरझा जाता है ।”

यथायं समर्थन पाकर बोले—“ऐसे ही संसार के जल में कमल की तरह रहने वाले जानियों और महात्माओं को समाज न पाले-पोसे तो वे दो दिन में गूथ जायें...”

साम्य बहुत जोर से बहकहा लगा कर हंस पड़े—“वाह भाई, वाह कलाधर जी, वास्तव में जानियों-व्यापियों की उपमा जल में कमल से ठीक ही है ।”

यथायं ने गुनने का संकेत किया और बोले—“कमल जल में बिना भीगे रहता है परन्तु कलाधर जी, उसके रोम-रोम में जल ही समायो रहता है । वह जल से ही जीवित रह कर जल को हेम समझने, उसे न छूने का अहंकार करता है । कलाधर जी, कमल गर्व में अपना सिर जल से ऊपर उठाये रहता है परन्तु उसकी जड़ होती है बीचड़ में—जल के मल और मिट्टी में ! ऐसे ही संसार में वैराग्य रखने वाले महात्माओं को भी, समाज में पाप करने वाला बीचड़ ही अपने पाप क्षमा करा लेने की आशा में पालता-पोसता है ।”

“वाह ! वाह ! यही है संसार की मारा से वैराग्य की वास्तविकता ...” साम्य उन्नाम से उछल पड़े ।

सर्वोदय जी के चेहरे पर विरोध की गंभीरता छा गई। साम्य उन के असंतोष की परवाह न कर धोने लगे गये—“समाज के श्रम के फल पर जीवन रह कर, समाज में अनासक्त और अगम्य रहने में बढ़ कर स्वार्थ, निर्लज्जता और दम्भ क्या हो सकता है ? कमल तो शोषकों का प्रतीक है।”

साम्य की बात में कलाधर के माथे पर बल पड़ गये—“तुम साम्य-वादियों के लिये तो संसार में जो कुछ सुन्दर है, शोषण ही है। समाज को समाप्त कर दो, क्या को समाप्त कर दो, सर्वोदय को समाप्त कर दो ! फूलों को समाप्त कर दो, काँटे बीं दो !”

यथार्थ गोष्ठी में कटु वापन आ जाने में घबराकर बोले—“तहीं, सर्वोदय को क्यों समाप्त किया जाय ! ‘पानी में पुरइन’ न रही, ‘पुरइन में पानी’ ही हो तो क्या हर्ज है ?”

कलाधर जी ने भवें चढ़ा कर पूछा—“परम्परागत सूक्ति को, मुहावरे को बिगाड़ने से क्या लाभ ?”

सर्वोदय जी बड़ी सहनशीलता में मुस्कराये—“विरोध की भावना हो तो विरोध ही लक्ष्य बन जाता है।”

यथार्थ ने सुनने के लिये अनुरोध के संकेत में हाथ उठा कर कहा—“सुनिये तो—‘पुराणमित्येव न साधु सर्वम्’—कोई बात पुरानी या परम्परागत होने से ही सदा ठीक नहीं मानी जा सकती। बताइये, पुरइन में पानी क्या कम सुन्दर लगता है ? पुरइन पर पानी की बूंदें मोती बन जाती हैं और वह बूंदें अनासक्त और अलग-थलग भी रहती हैं। जल की बूंद का मोती दिखाई देने का अहंकार भी मिथ्या नहीं है क्योंकि जल ही पुरइन को उत्पन्न करता है, मोती को भी जल ही उत्पन्न करता है और अहंकार भी नहीं करता। संसार से अनासक्ति हो तो ऐसी हो कि संसार और समाज की उपेक्षा न करे, संसार और समाज को अपने अस्तित्व से पुष्ट करें।” यथार्थ ने साम्य को सम्बोधन किया, “क्यों साम्य जी !”

साम्य ने सन्तोष से स्वीकार किया—“पुरइन में पानी—यही तो जनवादी और समाजवादी दृष्टिकोण है।”

अंग्रेजी तोते

तप्पी—तपेद्वर बाजपेयी, इन्स्टीट्यूट में लौटने समय कुछ देर काफी-चौपाल में बैठ लेता है। काफी का प्याना तो बहाना है। काफी तो इन्स्टीट्यूट की कॉटीन में भी मिल सकती है। काफी चौपाल में खींच लाती है, बतरम-तालच। तप्पी को ही क्या होय दें, बिहारी कह गये है—‘बतरम लालच ताल की मुरली घरी नुकाय।’ राधा भी बतरस के घालच का दमन नहीं कर सकती थी।

तप्पी ने काफी चौपाल में कदम रस, पहने में बैठे बहमियों के लिये नजर दोहाई।

अंग्रेजी दैनिक के सवाददाता नायर ने हाथ उठा कर तप्पी को मकेल में बुला लिया। नायर के साथ तप्पी के दूसरे परिचित भी बैठे थे—यूनीवर्सिटी का नवजवान मेचरार देव और उस का समवयस्क बनर्जी भी थे। बनर्जी अपनी बचालत जमा पाने के प्रयोजन में बहम करने की सामर्थ्य बढ़ाता रहता है।

तप्पी ने माली कुर्मी पर आसन जमाते हुये नायर को सम्बोधन किया—
“हल्तो नारद मुनी, आज क्या सबर छाय रहे हो?”

सतान की राशि का विचार करके पिता-माता का बहुत प्यार में रखा हुआ नाम तो केवल दस्तसत करने के लिये ही रह जाता है और गुण, बर्मे, स्वभाव के प्रभाव से परिचिनों द्वारा दिया नाम अधिक प्रमिद हो जाता है। नायर, नारद मुनी सम्बोधन लिये जाने में चिड़ता नहीं। यह बात सुन कर वह दूसरो को बान की टगड़ी लगा कर सदमड़ा देना अपना अधिकार समझ लेता है।

नायर ने देव की ओर बढास किया—“हिन्दी बाने में बह रहा था, हमने हिन्दी टाईप राइटर में फिजूल पैमे बरबाद लिये। प्रेमीडेंट ने डाइरेक्टिव

(गहरा) हो दिया है, हिन्दी में हम लोग के लिये नहीं। कुछ एक जो हमारे लक्ष्य समुदाय का जो भाग बनाता। हमें पता है, बहुत सारी हिन्दी समुदायों की हमारे समुदायों काट कर दी। अब हम नहीं। हम हिन्दी का ता काट कर हमें हिन्दी समुदायों काटने के कारण हम समुदाय के साथ हिन्दी रहा था।

बननी जात गया—मार्ग, वे हिन्दी वाले बहुत सारी ही विचार है। इसलिए जो हिन्दी भूत-भोके, समुदायों मानने वाले बहुत ही भावना है। सारी ही उन का सम्मान है। वे लोग अंग्रेजों के भाव के कारण बहुत ही हिन्दी के लक्ष-निक विचारों को समझने में हम रहता जाते हैं। हमारा मार्ग का कारण विस्तृत होक है—हिन्दी वालों की अंग्रेजों का हिन्दी को भीड़ रहा था।

देश में बननी का पूरा कर दिया—“अंग्रेजों का क्या मतलब है?”

नायर ने बननी का सम्मान दिया—“अंग्रेजों का नहीं जो क्या है? राष्ट्र के अधिकांश लोगों को अंग्रेजी को केन्द्रीय भाषा बनाने करने में सुविधा है जो हिन्दी वाले हिन्दी को केन्द्रीय भाषा बनाने का आग्रह क्यों करते हैं? जिस भाषा में ज्ञान और शिक्षा का काम नहीं बन सकता उन के प्रति भावना में क्या लाभ?”

तष्पी ने कुर्सी में उठकर कर दिया—“कोन कहता है अधिकांश लोगों को अंग्रेजी में सुविधा है और अधिकांश जनता अंग्रेजी को केन्द्रीय भाषा बनाने करने के पक्ष में है?”

“बिल्कुल प्रत्यक्ष है” नायर ने उत्तर दिया, “जनमत के कारण ही सरकार को हिन्दी स्वर्गित करनी पड़ी है। राष्ट्रपति को इंग्लिश अंग्रेजी कायम रखने का आदेश देना पड़ा है।”

तष्पी और आगे धुन—“तुम्हारा मतलब है कि देश के अधिकांश लोग अंग्रेजी जानते हैं?”

नायर ने झटकार किया—“यह मैंने कब कहा कि अधिकांश लोग अंग्रेजी जानते हैं.....”

तष्पी उस की बात दबा देने के लिये ऊँचे स्वर में बोला—“जो लोग अंग्रेजी नहीं जानते वे भी अंग्रेजी केन्द्रीय भाषा रहने में सुविधा अनुभव करते हैं? वे चाहते हैं कि शासन ऐसी भाषा में हो जिसे वे न समझते हों? तुम्हें मालूम है, जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार देश में सब से अधिक अंग्रेजी जानने वाले केरल में हैं और जनाब, केरल में अंग्रेजी पढ़े दो प्रतिशत हैं। इन अंग्रेजीवां

लोगों में वह लोग भी सम्मिलित हैं जिन्होंने अंग्रेजी को एक रीडर पढ़ ली है पर अंग्रेजी का न एक वाक्य बोल सकते हैं, न पढ़ सकते हैं। स्पष्ट है, देश में दो प्रतिशत से अधिक लोग अंग्रेजी में मुविधा अनुभव नहीं कर सकते।"

देव बोन पड़ा—"उन दो प्रतिशत में से भी सब लोग अंग्रेजी के पक्ष में नहीं हैं। अनेक राजनीतिक दलों के केवल अंग्रेजी जानने वाले लीडरों, देश की नौकरगाहों और अंग्रेजी अखबारों की जुवाने बहुत सम्बन्धी हैं। ये लोग जनमत का जैसा चाहे बवंडर खड़ा कर सकते हैं। देश की जनता का बहुमत अंग्रेजी के पक्ष में है, इस में बड़ा झूठ और क्या हो सकता है?"

"तो आप सब पर हिन्दी लादेंगे?" वनजों ने आखें चमकाकर पूछा।

देव ने भी उभे घूर कर उत्तर दिया—"हम तो किसी पर कोई भाषा लादने के पक्ष में नहीं हैं परन्तु आप दस-गन्नाह वरस तक सब प्रदेशों पर अंग्रेजी लादे रखना जनता की मुविधा बता रहे हैं। बंगाल, आंध्र, तमिलनाडु के लोगों को हिन्दी सीखने में थम करना होगा, उन पर हिन्दी लादना अन्याय होगा, अंग्रेजी क्या वे मा के दूध के साथ पी लेते हैं? उन की भाषाओं का दमन करके, उन पर अंग्रेजी लादे रहना क्या प्रजातान्त्रिक सिद्धान्त और व्यवहार है?"

देव को मुनने का संकेत कर तप्पी बोना—"यार, एक बात मजेदार है। जब राजनीतिक दलों के लीडर जनता में वोट मागते हैं, सेवा के लिये वायदे करते हैं तब तो जनता की समझ में आने वाली भाषा में बात करते हैं परन्तु जब राजगद्दी पर आसन जम जाता है तो कायदे-कानून और प्लान अंग्रेजी में बनाने लगते हैं। जनता को केवल एक बात समझाने की जरूरत रहती है—घोट दो। वोट मिल जाये तो फिर अंग्रेजी की ओट कर लो। जनता तुम्हारी बात और घात समझ न सके।"

"जो हा, आप अंग्रेजी के मिहानन पर हिन्दी का कब्जा कर लीजिये और अहिन्दी भाषी लोग आखें झपकाते रहे" नायर ने विरोध किया।

"हम तो किसी पर हिन्दी नहीं लादना चाहते परन्तु आप लोगों पर अंग्रेजी क्यों लादना चाहते हैं?" देव बोला, "आप यह बताइये, बंगाल में, आंध्र में या तमिलनाडु में सरकारी काम-बाज चलाने के लिये उन लोगों पर अंग्रेजी लादने की क्या जरूरत है? अपने प्रदेश में भी सरकारी नौकरी पाने के लिये अंग्रेजी सीखना जरूरी क्यों हो? या अपने प्रदेश में अपनी मातृभाषा जानने वाले लोग अयोग्य और अशिक्षित क्यों समझे जायें?"

से भी अधिक भाषण अंग्रेजी में हुये। आप से अच्छे तो हिन्दी और गजाली लोग रहे। इन की विधान सभाओं में सत्तर-अस्सी प्रतिशत भाषण हिन्दी या अपनी भाषाओं में हुये। यह है राष्ट्रीय भावना और अपनी भाषा पर आप का भरोसा।"

नायर ठहाका लगा कर हस पड़ा—"हिन्दी वाले अंग्रेजी में दूसरे प्रदेशों का मुकाबला नहीं करते इसलिये अंग्रेजी से बहुत चिढ़ते हैं।"

विवाद में कई और झगड़ें भाग लेते जगे। अध्यापक निबारी बोल पड़ा—"अंग्रेजी में तो आप का मुकाबला रूसी, जापानी, जर्मन कोई भी नहीं कर सका। शायद आप उन सब से घायल होंगे।"

"सुनो, सुनो" देव ने अपनी बात सुनाने के लिये मेज पर थाप दी, "हिन्दी वालों में आप का मतलब क्या? हिन्दी वाले हैं कौन? हिन्दी किस की भाषा है? जिस हिन्दी का विधान द्वारा भारत की राष्ट्रीय या देश की सम्मिलित भाषा स्वीकार किया गया है, जिस भाषा में हिन्दी की पुस्तकें छपती हैं, हिन्दी के समाचार-पत्र छपते हैं, वह हिन्दी किस प्रदेश की भाषा है? तभी की भाषा तो अवधी है, जिस भाषा में भारत का सबसे बड़ा क्लार्क है—'रामायण'। हमारी है ब्रजभाषा, जिस में पञ्जाब से लेकर दक्षिण तक के सन्तों ने भक्ति रस के काव्यों की रचना की है। निबारी की भाषा मोजपुरी है। हिन्दी किस की भाषा है? न राजस्थानियों की, न दिल्ली-हरियाणा के लोगों की, न ग्वालियर और इंदौर के आस-पास के लोगों की। हम अपनी मा और बहू से हिन्दी नहीं बोलते। यह भाषा तो हम लोग अपनी भाषा न जानने वाले लोगों की मुविधा के लिये बोलते हैं। जैसे भारत के नक्शे में देश के किसी भाग का नाम भारत और हिन्दुस्तान नहीं है, वैसे ही हिन्दी देश के किसी भाग या प्रदेश की बोली या भाषा नहीं है। हिन्दी तो नया राज्य बना लिया गया है। हिन्दी दूसरे देशों के लोग हिन्दुस्तान की भाषा को कहते थे। इस देश के लोग नगरी में, देश के अनेक भागों के बीच पारस्परिक सम्पर्क के लिये बोली जाने वाली भाषा को नागरी कहते थे। प्रतिकाल में कबौर में नामदेव और दादू जैसे सत्तों के प्रभाव में नगरी में ब्रजभाषा का पुट रहा। मुगलों के काल में उन के प्रभाव में फारसी का पुट आ गया। अंग्रेज आये तो उन का प्रभाव पड़ा। देश में राष्ट्रीयता की भावना जागी तो पारिभाषिक शब्दों के लिये और देश की सब भाषों की भाषाओं के सामान्य के लिये सामी

भाषा को संस्कृत का आधार देने की प्रवृत्ति आने लगी ।”

तिवारी देव के समर्थन में बोला—“नागरी अथवा हिन्दी ऐतिहासिक रूप से इस देश के प्रदेशों में पारस्परिक सम्पर्क का माध्यम और राष्ट्रीय भावना की प्रतीक रही है। उत्तर से दक्षिण तक के तीर्थों में, बड़ी-बड़ी मिलों और फैक्टरियों में जहां सब प्रदेशों के लोग कार्य करते हैं, क्या वहाँ कोई भाषा नहीं बोली जाती ? वही तो नागरी है ! क्या उस भाषा का और विकास नहीं हो सकता ? जिस समय देश में विदेशी शासन से स्वतंत्रता की और राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिये देश के सब भागों में संयुक्त प्रयत्न की चेतना और भावना जागी, उस समय अपने आप को अहिन्दी कहने वाले प्रदेशों के लोगों ने स्वयं ही राष्ट्र की एक भाषा बनाने का यत्न किया था और राष्ट्रभाषा का स्थान नागरी अथवा हिन्दी को दिया। गांधी जी, सुभाष और राजा जी हिन्दी के सब से बड़े प्रचारक थे। आज आप की दृष्टि में राष्ट्रीय भावना और संयुक्त प्रयत्न का कुछ महत्व नहीं रहा, महत्व है आप की दृष्टि में नौकरियों का। आज आप राष्ट्र के विभिन्न प्रदेशों में वातचीत और सम्पर्क उस भाषा के माध्यम से रखना चाहते हैं, जिसे पहले घृणा से विदेशी भाषा कहते थे।”

नायर ने बहस की गम्भीरता ठंडी पड़ती देख कर फिर फुलझड़ी छोड़ दी—“अरे भाई, अंग्रेजी के बिना हर्गिज काम नहीं चल सकता……”।

“तो फिर अंग्रेज ही बन जाओ” देव ने चिढ़ कर कहा।

“अंग्रेज बनने की कोशिश तो हो ही रही है” तिवारी ने कहा, “सब समर्थ भारतवासियों का लक्ष्य अंग्रेज बन जाना हो गया है। आप देख लीजिये, अंग्रेजों के जाने के बाद से यूरोपियन ढंग के स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या कितनी बढ़ गयी है। राष्ट्रीय सरकार के सब अफसर अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूलों में भेजते हैं। जिस खद्दरधारी की सामर्थ्य हो जाती है, औलाद को अंग्रेजी स्कूल में भेजने लगता है। सरकारी और साधारण स्कूल तो जनता एक्सप्रेस हैं। जब समर्थ लोग अपने बच्चों को विशेष स्कूलों में भेज सकते हैं तो समर्थ लोग साधारण स्कूलों की चिंता क्यों करने लगे ?”

तप्पी ने नायर की बात का समर्थन किया—“हम भी कहते हैं, देश का शासन अंग्रेजी के बिना नहीं चल सकता। कारण यह है कि शासन चलाती है नौकरशाही और शासन की नीति बनाते हैं मंत्री बने हुये पुराने राष्ट्रीय नेता। अंग्रेज सरकार ने अपनी नौकरशाही को अंग्रेजी में शासन करना सिखाया था।

भारत की नौकरशाही ने शासन के लिये आवश्यक बातों को तोने की तरह अंग्रेजी में रट लिया है। सर्वसाधारण की भाषा बोलने में उन्हें जनता में मिल जाने की ग्लानि अनुभव होती है। लोग-बाग की भाषा न बोल सकने में अपनी पिछिष्टता और गबं अनुभव होता है। कांग्रेसी नेता स्वराज्य के लिये मदा अंग्रेजी में दर्शान्ते देते थे। अंग्रेजों ने उन की दर्शान्त अंग्रेजी में ही मजूर की है इसीलिये कांग्रेसी नेताओं का आदि-अंत अंग्रेजी में ही है।

बनर्जी ने गम्भीर होकर कहा—“अपने ह्याल में आप बहुत बड़ा मझाक कर रहे हैं लेकिन एक केन्द्र में इतने भाषा-भाषी लोगों के प्रदेशों का संयुक्त शासन करना हो तो सम्पर्क के लिये कोई साम्रा माध्यम चाहिये ही।”

देव ने टोक दिया—“अबबर, औरगजेब भी तो लगभग पूरे भारत पर ही शासन करने थे। उससे पहले मुन्ते हैं, चन्द्रगुप्त मौर्य और असोक भी इतने ही विस्तृत भाग पर शासन करते थे। आप का विचार है, वे लोग गूगों की तरह मकैतों में ही काम चला सेते होंगे।”

नायर ने चुनौती दी—“आप अब भी पूरे भारत पर उत्तर की हुकूमत चलाना चाहते हैं, उत्तर भारत की भाषा पूरे देश पर लादना चाहते हैं! यह प्रजातन्त्र का जमाना है, अब आप की तानाशाही नहीं चल सकती।”

तप्पी ने उलटी चुनौती दी—“यह प्रजातन्त्र शासन है कि दो प्रतिशत को भी गमज में न आ सने वाली भाषा में शासन किया जाय? भारत सरकार जनता के सहयोग से शासन करना चाहती है या जनता को दबाने के लिये जनता के लिये अनौष भाषा में षडयन्त्र कर रही है! अंग्रेजी शासन में तो शासक की सुविधा के लिये अंग्रेजी सहनी पड़ती थी। अब किस की सुविधा के लिये महुँ?”

देव ने उत्तर दिया—“अंग्रेजी की छोड़ी विरासत, नौकरशाही की सुविधा के लिये।”

तप्पी कहता गया—“कहने को देश स्वतन्त्र है, प्रजातन्त्र है परन्तु देश का शासन, शासन की नीति और योजनायें भारत की चौदह भाषाओं में से किसी में न होकर अंग्रेजी में बनायी जाती है।”

बनर्जी ने खीश प्रकट की—“जी हा, मेन्ट्रल सेन्ट्रेरियट में सब लोग अपनी अपनी भाषा धुरू कर दें तो बह चिठिया-पर बन जायगा। सब लोग अपनी-अपनी बोलियाँ में बहचहायेंगे। मुन्ते-समझने की चित्ता किसी को नहीं होगी।”

भाषा को संस्कृत का आधार देने की प्रवृत्ति आने लगी ।”

तिवारी देव के समर्थन में बोला—“नागरी अथवा हिन्दी ऐतिहासिक रूप से इस देश के प्रदेशों में पारस्परिक सम्पर्क का माध्यम और राष्ट्रीय भावना की प्रतीक रही है । उत्तर से दक्षिण तक के तीर्थों में, बड़ी-बड़ी मिलों और फैक्टरियों में जहां सब प्रदेशों के लोग कार्य करते हैं, क्या वहाँ कोई भाषा नहीं बोली जाती ? वही तो नागरी है ! क्या उस भाषा का और विकास नहीं हो सकता ? जिस समय देश में विदेशी शासन से स्वतंत्रता की और राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिये देश के सब भागों में संयुक्त प्रयत्न की चेतना और भावना जागी, उस समय अपने आप को अहिन्दी कहने वाले प्रदेशों के लोगों ने स्वयं ही राष्ट्र की एक भाषा बनाने का यत्न किया था और राष्ट्रभाषा का स्थान नागरी अथवा हिन्दी को दिया । गांधी जी, सुभाष और राजा जी हिन्दी के सब से बड़े प्रचारक थे । आज आप की दृष्टि में राष्ट्रीय भावना और संयुक्त प्रयत्न का कुछ महत्व नहीं रहा, महत्व है आप की दृष्टि में नौकरियों का । आज आप राष्ट्र के विभिन्न प्रदेशों में वातचीत और सम्पर्क उस भाषा के माध्यम से रखना चाहते हैं, जिसे पहले घृणा से विदेशी भाषा कहते थे ।”

नायर ने बहस की गम्भीरता ठंडी पड़ती देख कर फिर फुलझड़ी छोड़ दी—“अरे भाई, अंग्रेजी के बिना हर्गिज काम नहीं चल सकता..... ।”

“तो फिर अंग्रेज ही बन जाओ” देव ने चिढ़ कर कहा ।

“अंग्रेज बनने की कोशिश तो हो ही रही है” तिवारी ने कहा, “सब समर्थ भारतवासियों का लक्ष्य अंग्रेज बन जाना हो गया है । आप देख लीजिये, अंग्रेजों के जाने के बाद से यूरोपियन डंग के स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या कितनी बढ़ गयी है । राष्ट्रीय सरकार के सब अफसर अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूलों में भेजते हैं । जिस खट्टरधारी की सामर्थ्य हो जाती है, औलाद को अंग्रेजी स्कूल में भेजने लगता है । सरकारी और साधारण स्कूल तो जनता एक्सप्रेस हैं । जब समर्थ लोग अपने बच्चों को विशेष स्कूलों में भेज सकते हैं तो समर्थ लोग साधारण स्कूलों की चिंता क्यों करने लगे ?”

तप्पी ने नायर की बात का समर्थन किया—“हम भी कहते हैं, देश का शासन अंग्रेजी के बिना नहीं चल सकता । कारण यह है कि शासन चलाती है नौकरशाही और शासन की नीति बनाते हैं मंत्री बने हुये पुराने राष्ट्रीय नेता । अंग्रेज सरकार ने अपनी नौकरशाही को अंग्रेजी में शासन करना सिखाया था ।

भारत की नीकरसाही ने शासन के लिये आवश्यक बातों को तोते की तरह अंग्रेजों में रट दिया है। सर्वसाधारण की भाषा बोलने में उन्हें जनता में मिल जाने की ग्लानि अनुभव होती है। लोग-बाग की भाषा न बोल सकने से अपनी विनिष्टता और गर्व अनुभव होता है। कांग्रेसी नेता स्वराज्य के लिये सदा अंग्रेजों में दर्शाने देते थे। अंग्रेजों ने उन की दर्शाने अंग्रेजी में ही मजूर की है इसीलिये कांग्रेसी नेताओं का आदि-अंत अंग्रेजी में ही है।”

बनर्जी ने गम्भीर होकर कहा—“अपने ख्याल में आप बहुत बड़ा मजाक कर रहे हैं लेकिन एक बेन्द्र में इतने भाषा-भाषी लोगों के प्रदेशों का समुक्त शासन करना हो तो सम्पर्क के लिये कोई साम्रा माध्यम चाहिये ही।”

देव ने टोक दिया—“अब, औरसजेब भी तो लगभग पूरे भारत पर ही शासन करते थे। उससे पहले मुगल हैं, चन्द्रगुप्त मौर्य और अशोक भी इतने ही विस्तृत भाग पर शासन करते थे। आप का विचार है, वे लोग गूगों की तरह सकेतों में ही काम चला लेते होंगे।”

नायर ने चुनौती दी—“आप अब भी पूरे भारत पर उत्तर की हुकूमन चलाना चाहते हैं, उत्तर भारत की भाषा पूरे देश पर लादना चाहते हैं। यह प्रजातन्त्र का जमाना है, अब आप की तानाशाही नहीं चल सकती।”

तण्डी ने उलटी चुनौती दी—“यह प्रजातन्त्र शासन है कि दो प्रतिशत को भी समझ में न आ सकने वाली भाषा में शासन किया जाय ? भारत सरकार जनता के सहयोग से शासन करना चाहती है या जनता को दबाने के लिये जनता के लिये अग्रोष भाषा में पडपत्र कर रही है ! अंग्रेजी शासन में तो शासक की मुविधा के लिये अंग्रेजी सहनी पड़ती थी। अब किस की मुविधा के लिये सहे ?”

देव ने उत्तर दिया—“अंग्रेजी की छोटी विरामन, नीकरसाही की मुविधा के लिये।”

तण्डी कहता गया—“कहने को देश स्वतन्त्र है, प्रजातन्त्र है परन्तु देश का शासन, शासन की नीति और योजनाएं भारत की चौदह भाषाओं में से किसी में न होकर अंग्रेजी में बनायी जाती हैं।”

बनर्जी ने खीझ प्रकट की—“जी हा, मेन्ट्रल मेन्टेरेटिविट में सब लोग अपनी अपनी भाषा शुरू कर दें तो वह चिडिया-घर बन जायगा। सब लोग अपनी-अपनी बोलियों में बहचहायेंगे। मुनने-समझने की बिता किसी की नहीं होगी।”

तप्पी ने प्रश्न किया—“यह आप का जनवादी दृष्टिकोण है कि सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के पब्लिक सर्वेन्ट की ही सुविधा का विचार किया जाये, देश की अठ्ठानवे प्रतिशत जनता की सुविधा का विचार न किया जाये। सेन्ट्रल सेक्टेरियट में अमुविधा न हो इसलिये आप सब राज्यों को अंग्रेजी के चाबुक से हांकते रहेंगे। सेन्ट्रल से आदेश अंग्रेजी में जाते हैं। राज्यों की नौकरशाही को अपने कारनामे सेन्टर के सामने अंग्रेजी में पेश करने पड़ते हैं इसलिये राज्यों की नौकरशाही भी अंग्रेजी में अमल करती चली जाती है…………।”

“और रास्ता ही क्या है?” नायर ने पूछा।

“रास्ता बहुत सीधा है” तप्पी ने उत्तर दिया, “आज भारत सरकार के सम्बन्ध सभी राष्ट्रों से हैं। भारत सरकार सब देशों के राजदूतों को उन के देश की भाषाओं में ही सम्वाद लिख कर देती है। साथ में एक हिन्दी प्रति भी रहती है। माना यह जाता है कि दोनों में अंतर होने पर प्रामाणिक हिन्दी प्रति होगी। देश के विभिन्न भाषा-भाषी राज्यों के साथ भी इतना सलूक क्यों नहीं किया जा सकता? आप की सरकार रूस और चीन को रूसी और चीनी भाषाओं में पत्र लिख सकती है, बंगाल और मद्रास राज्यों की सरकारों को बंगला और तमिल भाषाओं में पत्र नहीं लिख सकती? प्रत्येक राज्य को उस राज्य की भाषा में ही आदेश दिये जायें। राज्य आप की भाषा में आप की बातें और समस्याएँ केन्द्र को भेज सकेगा। भारत सरकार को अंग्रेज सरकार से विरासत में मिले अफसरों की अंग्रेजी की आदत के कारण, आप भविष्य के लिये भी सभी लोगों पर अंग्रेजी लाद रहे हैं। भारत सरकार को सब राज्यों से उन की भाषा में ही सम्पर्क निवाहना चाहिये। सरकार को किस प्रदेश की भाषा जानने वाले नहीं मिल सकते? अपने-अपने प्रदेश में लोग अपनी-अपनी भाषा में काम करें।”

नायर ने विरोध किया—“वाह, साझा माध्यम कोई न रहे! सब लोग जायें! साझा माध्यम या साझा सूत्र न रहेगा तो पूर्व-पश्चिम, उत्तर-दक्षिण के लोग मिलने पर किस भाषा में सम्पर्क करेंगे?”

देव ने भी ऊँचे स्वर में उत्तर दिया—“देश के अठ्ठानवे प्रतिशत लोग भी से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण आते-जाते हैं। वे किस प्रकार अपना योजन पूरा करते हैं? आप को पब्लिक सर्वेंट (जनसेवक) बनने वाले सरकारी नौकरों की सुविधा का ख्याल है, शोष जनता का नहीं!”

बनसी ने फिर आग्रह किया—“आखिर पब्लिक सर्विस कमीशन और आई० ए० एम० में आप उम्मीदवारों की परीक्षाएँ बिग भाषा में लेंगे ? हिन्दी बालों की सब विश्वम का प्रयोजन है कि उन्हें सुविधा हो जाये ।”

देव ने अपनी बात दोहराई—“फिर गरीबों को काने, हिन्दी काने ? हिन्दी बाला कौन है ? हम तो बड़े नागरी या हिन्दी बोचने ही मुम सांगों की सुविधा के लिये हैं । हमारी तो अपनी मजिब, कोमल प्रज्ञ की बोली है ।”

गामी ने हाथ उठाकर समाधान किया—“हिमी भी प्रदेश को विशेष सुविधा या भुसुविधा होने का कारण नहीं है । केन्द्र की सरकारी नौकरी ही सब में बड़ी महत्ववश्या है ? राज्यों की प्रजा के प्रति हजार सांगों में मे सायर एक आदमी केन्द्र की सरकारी नौकरी या सेवा होगा, हम में भी गन्देह है । प्रति हजार में मे ऐसे एक आदमी के लिये देश भर पर अंग्रेजी माद कर करोड़ी प्रजा का दमन किया जा रहा है । अहिन्दी प्रदेशों के कुछ एक आदमी केन्द्र में नौकरी या सब्से कमहिने केन्द्र में शासन की भाषा अंग्रेजी रहना चाहिये । केन्द्र में शासन की भाषा अंग्रेजी है कमहिने राज्यों की भाषा भी अंग्रेजी रहनी चाहिये, यह एक बिगम बात है किन्तु देश की अंग्रेजी न जानने वाली प्रजा महा रिगती रहेगी और देश की जनता पर अंग्रेजी सीखने की विवशता मदा बनी रहेगी । शासक और शासित की भाषा में भी मदा अंतर रहेगा और आप उसे प्रजा द्वारा शासन करने रहेंगे, क्या मजबूत है ? आप प्रत्येक प्रदेश की जनमस्या के अनुषान में केन्द्र की सरकारी नौकरियों बाट नौजिये या कहिये आप अपनी अंग्रेजी भक्ति के लिये कुछ अधिक इनाम चाहते हैं ? सरकारी नौकरी के महत्वावाशी यदि अंग्रेजी सीख सकते हैं तो कोई दूसरी भाषा भी सीख सकते हैं । अलग ममस्या है कि हमारे मौजूदा नेता और नौकरसाह अंग्रेजी की गोद में पड़े हैं, वे अपनी भाषा जानने नहीं । वे अपने अंग्रेजी अभ्यास के लाभ का मोह नहीं छोड़ना चाहते ।”

सायर ने चुनौती दी—“काफी हाउम में भाषा की ममस्या मुम चाहे जैसे हग पर मां परल्लु भाषा का प्रश्न तो दिल्ली की लौक-सभा में तम होगा । महा सब अंग्रेजी जानते हैं । देश की भाषा का प्रश्न अनिश्चित और अर्ध-निश्चित सांगों के निर्णय में नहीं हो सकता । उस में आप का प्रयत्न नहीं बन सकता ।”

देव ने विरोध किया—“जकर बात करना चाहिये और चल सकता है ।

1948

1. 凡在本行存款，利息按日计算，按月结息。
 2. 凡在本行存款，利息按日计算，按月结息。
 3. 凡在本行存款，利息按日计算，按月结息。
 4. 凡在本行存款，利息按日计算，按月结息。
 5. 凡在本行存款，利息按日计算，按月结息。
 6. 凡在本行存款，利息按日计算，按月结息。
 7. 凡在本行存款，利息按日计算，按月结息。
 8. 凡在本行存款，利息按日计算，按月结息。
 9. 凡在本行存款，利息按日计算，按月结息。
 10. 凡在本行存款，利息按日计算，按月结息。

[illegible]

मे अनिवार्य कर दिया जाये।”
 देव ने प्रश्न किया—“आप के विचार में देश के केवल वही लोग जाति-
 विकास के सम्पर्क में आ सकते हैं जो अंग्रेजी जानते हों। सभी लोगों के वि-
 ज्ञान और संस्कृति को सुलभ बनाना है तो पूरे भारत की प्रजा को अंग्रेजी का
 आप की तरह अधिकतरा ज्ञान नहीं, बल्कि समुचित ज्ञान होना चाहिये।”

वन्तर्जी चिढ़ गया—“हमारा ज्ञान अथकचरा है; तुम को बहुत अंश आती हैं ?”

देव ने उत्तर दिया—“हम ने एम० ए० तक अंग्रेजी में ही पढ़ा है और अभी तक अच्छी अंग्रेजी सीख लेने का विश्वास नहीं है। अंग्रेजी साहित्य का भारतीय भाषाओं में अच्छे से अच्छा अनुवाद करने वाले आप को सैकड़ों की संख्या में मिल सकते हैं। भारतीय साहित्य का अंग्रेजी में अच्छा अनुवाद करने के लिये सिर पटक कर रह जाते हैं। डेढ़ सौ वर्ष में हम इतनी ही अंग्रेजी सीख सके हैं।”

हैं।”
 तिवारी बीच में बोल पड़ा—“जिन्हें विज्ञान या विशेष विषयों के अध्ययन

के लिये अंग्रेजी ज्ञान की आवश्यकता है, उन्हें अंग्रेजी अच्छी तरह से पढ़ाविये ।
 तिन भाषाओं की मौखिक पाठ्य करके देखिये, पुस्तिका, मैग्नेटोस्कोप में नोकरी करनी
 है, दूसरे व्यवसायों में काम करना है, उन का हिमाय अंग्रेजी के बोझ से सराब
 करने की क्या जरूरत है ? उन्हें अपनी भाषा ही अच्छी तरह सीख लेने
 दोड़िये । गर्वसापायन को अनिवार्य रूप से विदेशी भाषा सिखाने के लिये
 इतना समय, धन और शक्ति नष्ट करने की क्या आवश्यकता है ?”

देव ने निवारी की बात अनगुनी कर बनर्जी की बांह पकड़ ली—“अच्छा
 मिन बनाओ, जब मजे में सुनसुनाते हो तो बगना में गाने हो या अंग्रेजी में ?”

बनर्जी ने कहा—“यह बात दूसरी है ।”

देव ने बनर्जी की ओर सख्तनी उठायी—“बात दूसरी नहीं, बात यह है कि
 अंग्रेजी हमारे लिये व्यावहारिक नहीं बन गयी । अंग्रेजी गिरकें जुवान पर है,
 तोते की तरह रट कर बोलते हैं । यह बनाओ, तुमने सोनह वर्ष अंग्रेजी भाषा
 सीखने में लगा दिये । अंग्रेजी आगिर एक भाषा ही है न । अंग्रेजी बोल-बद
 सेने में ही यादमी विद्वान और वैज्ञानिक नहीं हो जाता । हम में सत्यन में
 जूना पानिग करने वाले और गडक बुढारने वाले को भी अंग्रेजी बोलने देना
 है । वे सब वैज्ञानिक, दार्शनिक और कलाकार नहीं होते । मिन, तुमने सोनह
 बरस केवल अंग्रेजी सीखने में ही व्यय न करके अपनी भाषा में विज्ञान, दर्शन
 और कला सीखने में लक्ष्य दिये होते तो अधिक गहरे और उपयोगी व्यक्ति
 बन सकते थे ।”

बनर्जी और गुबना एक साथ बोल पड़े—“अंग्रेजी न सीखे होते तो और
 भी मूर्ख होते । भारतीय भाषाओं में सोनह बरस तक पढ़ने योग्य है ही क्या ?
 विज्ञान, गणित और कला की बात जैने आप अंग्रेजी में सुविधा से कह
 सकते हैं, भारतीय भाषाओं में कह ही नहीं सकते ।”

तली बोला—“अपनी भाषा में आप इनलिये नहीं कह सकते कि आपने
 उन बातों को बिना समझे तोते की तरह अंग्रेजी में रट लिया है, हृदयंगम नहीं
 किया । यदि भाव और अनुभूति हो तो शब्द अपने आप मिल जाते हैं ।”

निवारी बोला—“जब आप ऐसी आवश्यकताओं के लिये अपनी भाषाओं
 का प्रयोग ही न करें तो उन में इस प्रकार का ज्ञान कहीं मिलेगा ! भविष्य
 में भी आप ऐसे प्रयोजनों के लिये अंग्रेजी पर ही निर्भर करने की नीति रखेंगे
 तो हमारी भाषायें हमारे अपने ही दोष में अविकसित रहेगी । आप अपनी

भाषाओं को आने वाली पीढ़ियों के लिये भी अयोग्य बनाने रखने की नीति पर चल रहे हैं ।”

तप्पी ने तिवारी की बात पर हाथ रखा, उगे नाप करा कर बनर्जी और शुक्ला से पूछा—“आप का मतान है, उन देश के वैज्ञानिक और सांस्कृतिक विकास के लिये नव लोगों का अंग्रेजी सीख लेना आवश्यक है ?”

बनर्जी ने मेज पर हाथ मारा—“निश्चय ! अविकसित भाषाओं के मोह को अपेक्षा मनुष्य के मस्तिष्क का विकास अधिक महत्वपूर्ण है ।”

तप्पी बोल पड़ा—“ठीक है, पिछले डेढ़ सौ वर्षों में अंग्रेज अपने शासन की शक्ति और अधिकार से उस पूरे देश में दो प्रतिशत से अधिक लोगों को भी अंग्रेजी नहीं सिखा सके । साधारण गणित ने अंग्रेजी को ही देश के वैज्ञानिक और सांस्कृतिक विकास का साधन मानने वाले, उस देश की शत-प्रतिशत जनता को वैज्ञानिक और सांस्कृतिक विकास के योग्य ७५०० वर्षों में ही कर सकेंगे ।”

देव ने बनर्जी की ओर देखा—“यह तो राष्ट्र के विवास की बहुत लम्बी योजना हो गयी । शायद इस से बहुत कम समय में वैज्ञानिक और सांस्कृतिक ज्ञान को अंग्रेजी से भारतीय भाषाओं में प्राप्य किया जा सकता है । अंग्रेजी तोता न बनना पड़ेगा, भारतीय ही रह सकेंगे ।”

चिड़िया बोली

गली में उस दिन मूह अंधेरे ही कलह का कोहराम मच गया था। गबमें पहुँच गली की चाची, सिन्हा बाबू की बबुआइन का चीत्कार गुनाई दिया। वह गरज-गरज कर शाप देने लगी—गली के मोहरे पर जादू-टोना करने वालों के बात-बच्चे मरें। अपनी बत्ता दूसरों के सिर टालने वाले निरवग हों जायें। ऐसी सीग देने वालों का वश हूँ।

करमचंद के गोद के लड़के मिहन्दर (महेन्द्र) का मूँचे का रोग था। मिहन्दर की माँ ने चाची की गाली का लक्ष्य अपने प्रति ममज्ञ लिया। वह अपने दरवाजे से गरजी—“गाली देने वाली रांड अपने खसम को लाये। बच्चों को लाये . . . ”

गली की बुआ, मुन्शी जी की बड़ी बहिन की झाड़ू-फूँक और टोने-टटके के शान के बारे में ख्याति है। उन्हें मदेह हुआ कि गाली उन्हें भी लक्ष्य की गई थी। बुआ भी अपने चतूतरे पर आ गई और व्यजना से गाली देने वालों को ललकार कर मिहन्दर की माँ की सहामता में मीर्चा ले लिया।

श्रीधर पुरोहित जी ने शान्ति के लिये समझाया—“मान्न रहो, मान्ति करो पर ऐसा काम बुरा है। हमने खुद देखा है। गली के मुहाने पर फूल पड़े हैं, मिठाई, भोली (कलावा) पड़ी है, जल चढ़ाया हुआ है। हम तो बच कर निकल आये पर लड़के-बाले क्या ममझते हैं ! जतर-मंतर, टोना-टटका करना हो तो गली-बच्चों का तो ध्यान रखना चाहिये। क्या नाम कहते हैं; डायन भी मान धर छोड़ देनी है।”

रामसहाय ‘आर्य’ ने समझा, पुरोहित जी अपनी पाँप सीला फँसा रहे हैं। उसने बहुत ऊँची पुकार से उपदेश दिया—“देवियो और मन्न पुरुषों, यह सब पाप सीला है। मिथ्याविश्वास है, कुसंस्कार है। इसने किसी का कुछ नहीं बिगड़ना।”

मिहन्दर की मां बहुत बड़ कर बोल रही थी। सिन्हा साहब के बेटे महेश ने उसे डांट दिया।

कर्मचन्द यह कैसे सह जाता ! उसने महेश को दो झांपड़ दे दिये—“तुम्हारी जवान चलती है तो हमारे हाथ चलते हैं।”

झगड़ा स्त्रियों से मर्दों में पहुँच गया। मुंशी जी ने धमकाया—“यह क्या बत्तमीजी है ? हाथ चलाने का क्या मतलब ? सिन्हा बाबू, आप पुलिस में रिपोर्ट लिखाइये, हम मिश्र जी से भी कहते हैं।”

मिश्र जी स्नान-पूजा से शीघ्र निवृत्त हो जाना चाहते थे। श्री ‘मां’ एक्सप्रेस से कलकत्ता जा रही थीं। विलम्ब हो जाने से दर्शनाभिलाषी भीड़ में पीछे रह जाते। गली से कभी कर्मचन्द, कभी मुंशी जी और सिन्हा बाबू उन्हें पंचायत के लिये पुकार लेते थे।

मिश्र जी बार-बार झल्ला रहे थे—“कैसे मूर्ख, जाहिलों से पाला पड़ा है। टोने-टटके में क्या रखा है ? कैसा अंधविश्वास है, राम-राम ! भगवान इन्हें सुमति दे।” उसी सांस में पुकार लिया, “मुन्नी बेटो, जानती हो हमें तुरंत स्टेशन जाना है। हमारे लिये कपड़े निकाल दिये हैं ? जल्दी करो। रजिस्ट्रार साहब की गाड़ी आ गई तो……”

मुन्नी पुकार सुन कर पूछने आ गई थी बोली—“बाबा, आप नाश्ता कर लें तभी तो कपड़े पहनियेगा !”

मिश्र जी ने हाथ हिला दिया—“ना ना, नाश्ते-वाश्ते के लिये समय नहीं है। हम लौट कर भात खा लेंगे।”

मुन्नी ने आग्रह किया—“नहीं बाबा, खाली पेट नहीं जाने देंगे। आप समय पर नहीं खाते हैं तो कण्ट हो जाता है।”

मिश्र जी ने बेटो की बुद्धि पर विस्मय प्रकट किया—“क्या कहती हो बेटो ? श्री ‘मां’ का तो दर्शन ही कण्टमोचन है। वे करुणा दृष्टि कर दें तो रोग-संताप मिट जायें। मां के ऐसे सैकड़ों चमत्कार प्रसिद्ध हैं। उनकी कृपा-दृष्टि हो जाय तो हमारा पेट का कण्ट भी दूर हो जाये। औषध तो सब करा चुके।”

मुन्नी ने पूछ लिया—“बाबा, रोग यदि कर्म का फल है तो कोई उसे कैसे काट देगा ?”

तप्पी ने कहा—“जो तथ्य की कसीटी से प्रमाणित नहीं, वह केवल विश्वास

ही है। कम-फन भी विश्वास ही है। विश्वास के ही बल पर चलता है तो बाबा, चौराहा पूज कर ही उपचार कर लेता सबसे आसान है।”

मिथ जी को बुरा लगा। उन्होंने टोक दिया—“तुम्हें अध-विश्वास ही दीखता है। श्री ‘मा’ को इतने लोग यों ही मानते हैं। आप यदि जादू-टोने और झाड़-फूंक के विश्वास के सम्बन्ध में वोट लें तो निश्चय ही देश का बहुमत उस विश्वास के पक्ष में होगा पर हम उम्र पर कैसे विश्वास कर लें।”

मिथ जी को तप्पी का तर्क अच्छा नहीं लगा। उन्होंने समझाया—“बेटे, तुम तो अपढ़ जाहिल लोगों की बात कर रहे हो। मा के भक्त ऐसे लोग नहीं हैं। बड़े-बड़े कमिश्नर, प्रोफेसर, एस० पी०, डी० एम० उन पर थढ़ा रखते हैं। उन लोगों में तुम से कम समझ नहीं है। तुम स्टेशन पर चल कर देख लो न।”

तप्पी बोलने लगा था तो और भी कह गया—“मीसा जी, यों तो अजमेर शरीफ, अमृतसर के दरबार साहिब, आगरा के दयालबाग में जाने वालों में आपको कमिश्नर, जज, एस० पी०, प्रोफेसर भी भिन्न जायेंगे। आप अजमेर शरीफ और गुरुद्वारे में विश्वास कर लेने के लिये तैयार नहीं हैं।”

मिथ जी कुछ झुझला गये—“अरे तुम न विश्वास करो पर जो करते हैं उन के लिये तो है। विश्वास के बिना दुनिया में होता क्या है?”

तप्पी ने नम्रता से कह दिया—“लोगों के विश्वास तो भिन्न-भिन्न हैं। विश्वास परम्पर-विरोधी भी हैं। क्या भगवान के सम्बन्ध में सभी परम्पर-विरोधी धारणायें और विश्वास मत्त हो सकते हैं?”

मिथ जी मचमुच झल्ला गये—“अरे मत्त कहीं तर्क से मिलता है। जाकी रही भावना जैमी, प्रभु भूरति देखी तिन तैमी ...”

दरवाजे पर मिन्हा बाधू दिखाई दिये, उन्होंने पुकार लिया—“मिथ जी, आप माता जी के दर्शन के लिये जा रहे हैं, हम भी आप के साथ दर्शन पा लेते। हम रिटायर हुए हैं तब से मन बहुत अगान्न रहता है।”

मिन्हा साहब बोल रहे थे तो भुम्मी भी कहती जा रही थी—“भावना में ही भगवान को बनाना है तो चाहे जिसे भगवान बना दो, चाहे जैसे भगवान बना लो। चाहे पीपल को भगवान और रक्षक मान लो चाहे पीर की कब्र को।”

“लाखों लोग मानते ही हैं और उन्हें उसमें सान्त्वना भी मिलती है।” तप्पी ने समर्थन कर दिया।

बड़ी बात है। सैकड़ों सटोरिये कानपुर, काशी में बैठे फोन पर कलकत्ता, बम्बई में लिया-बेचा किया करते हैं। ब्रह्मलीन सिद्ध तो अपनी तपस्या की सिद्धि का उपयोग स्वयं ही कर सकते हैं। वैज्ञानिकों की तपस्या में प्राण मिद्धि का उपयोग सम्पूर्ण ससार करता है। मिद्धि की भभूत तो सिद्ध के हाथ से ही शफा देती है परन्तु वैज्ञानिक के नुस्खे की गोली सब के हाथ से सब जगह दर्द दूर कर देती है। माता जी की सिद्धि से कितनों को लाभ हो सकता है।"

तप्पी अन्तिम शब्द कह रहा था तो रजिस्ट्रार साहब की बड़ी लड़की किरण बैठक में आ गयी। तप्पी उसके आदर में खड़ा हो गया परन्तु मुह की बान उगने कह ही डाली।

किरण मुन्नी के पास तख्त पर बैठ गयी और पूछ लिया—"माता जी की बात हो रही है? बाबा अभी तैयार नहीं हुए? गाड़ी बाहर खड़ी है पर एक्सप्रेस तो लेट है।"

मुन्नी ने उत्तर दिया—"बाबा अभी आते हैं। एक्सप्रेस लेट है तो क्या जल्दी है? किरण दीदी, आप भी माता जी के दर्शन के लिये जा रही है?"

"ना बाबा, हमने तो पन्द्रह बरस पहले ही माता जी के दर्शन करके गाली सायी थी" किरण ने कह दिया।

"वह कैसे?" तप्पी ने उत्सुकता से पूछ लिया।

"अरे, हम लोग तब देहरादून में रहते थे। माता जी वहां बहुत दिन रही थी। पापा तो, आप लोग जानते हैं, परम भक्त हैं न! भक्तों का ह्याल है कि माता जी को मगीत में बहुत रचि है। मैं घर पर मितार सीखती थी। एक दिन पापा माता जी की प्रसन्नता के लिये मुझे उन के सामने सितार बजाने के लिये ले गये। मुझे सब से आगे, माता जी के समीप बैठा कर मितार दे दी गई। मैं झोंप के मारे गड़ी जा रही थी। सिर झुकाये जैगा बना, बजा दिया। गन समाप्त हुई तो माता जी ने मेरे निर पर हाथ रख दिया। लोगों की नजरों में मैं महासौभाग्यशालिनी बन गयी।

"मैं गत समाप्त करके उठी तो माता जी ने धून्य में देखा और गम्भीर हो गयी। महत्मा बोले—आ रहा है, आ रहा है! इजन आ रहा है। बीच में आग है। साल आग। ब्रजन करेगा।"

"भक्त लोग माता जी के मत्सग में लौट रहे थे तो एक भक्त बोले—भाई, माता जी को मगीत का गहरा ज्ञान है। मितार बज रही थी तो गत पर

कैसे झूम रही थी !

“भै नानमज्ञ तो थी ही, कह दिया—संगीत का ज्ञान माता जी को नाक नहीं है । मैं तो बेगुरी बजा रही थी । संगन के लिये तबना भी नहीं था ।

“पापा ने मुझे डांट दिया—गया बकली हो, सन्न-महात्माओं के लिये ऐसा कहा जाता है !

“सत्संगी लोग माता जी के मुग से अनायास निकली बाणी की व्याख्या करने लगे । एक चिन्ता से बोले—माता जी का संकेत है, साम्प्रदायिक द्वेष अभी बढ़ेगा । उस से ध्वंस होगा ।

“हमारे पीछे आते व्यापारी भक्त की बात कान में पड़ी—समझे ! कहा है लाख का सौदा नहीं करना । दिवाला निकल जायेगा ।

“उन दिनों पापा का सीनियर अंग्रेज अफसर कुछ विगड़ा हुआ था । घर पहुंच कर पापा अपने मित्र से बोले—हम ने माता जी का संकेत समझ लिया है । हमें सावधान रहने के लिये चेतावनी दी है । लाल मुंह वाले से झगड़ा ठीक नहीं, ध्वंस कर देगा । हां भाई, उस के हाथ में ताकत है, सब कुछ कर सकता है ।”

तप्पी जोर से हंस पड़ा—“यह तो वही बात हुई—चिड़िया कुछ बोली । फकीर ने समझा, चिड़िया कहती है—सुभान तेरी कुदरत । पहलवान ने समझा—दंड, बैठक, कसरत । कुंजड़े ने समझा—मिर्चा, धनिया, अदरक । अपने विश्वास से जो जैसा चाहे समझ ले, चिड़िया तो कुछ भी नहीं कहती । आध्यात्मिक बाणियों के अर्थ ऐसे ही लगाये जाते हैं ।”

परायी बला

तप्पी ने बाफ़ी-चौशन ने दरवाजे पर कदम रखा ।

“आओ, आओ ।” वह जहीर और गुरेश ने उसे पुकार लिया ।

तप्पी स्वागत के लिये धन्यवाद में मुस्करा न सका, न उस ने जहीर की भद्रम के लिये दावत स्वीकार की । मुह सटवाये कुर्मी खींच कर बैठ गया । जहीर ने उस की उदासी को लक्ष्य न कर पूछ लिया—“भाई बाजपेयी, तुम बनाओ यूनिवर्सिटी में ओटोनामों न रही, कोई प्रेस्टीज न रहा तो यूनिवर्सिटी क्या हुयी, तब तो यूनिवर्सिटी सरकारी ग्राहमरी स्कूल बन जायगी ।”

तप्पी चुप रहा ।

“अमां कही मे मार साकर आवे हो ? क्या बात है ?” जहीर ने तप्पी के मोन पर छीटा बसा ।

तप्पी ने निरुत्साह से सिर हिला कर स्वीकार कर लिया—“सचमुच मार साई है भाई !”

जहीर के कंधे तन गये—“क्या कहते हो ? किम कमबल ने ऐसी हिम्मत की ?” उस ने आस्तीनें चढ़ा ली, “कहां है ? चलो, जरा बताओ तो !”

तप्पी ने उसे शांत रहने का इशारा किया—“किसी एक से नहीं, पूरी पब्लिक से मार साई है । किस-किस से शगड़ोंगे ? कौन जाने, मुनो तो तुम्हारी भी राय बदल जाये- “ १”

तप्पी ने सक्षेप में बताया—बह बस में था । पुग के पास चार नौजवान विद्यार्थी बस में आ गये । नवयुवक बैठने के बजाय खड़े ही रहे । वे आपसी दिल्लगी में एक दूसरे को चपलिया रहे थे । सड़े मुग्गाफिरों को सहारा देने के लिये बस की छत में चमड़े के पट्टे लटके रहते हैं । एक पट्टे का जोड़ आधा उभड़ कर कच्चा हो गया था । एक छोकरे ने मर्दानगी के शोम में पट्टे को झटक

नहीं समझते । आप पब्लिक के नुकसान की फिक्र में सामुन्हा सिरदर्दी मोल लें और पब्लिक को दुश्मन बनायें ।”

सुरेश ने भी असन्तोष प्रकट किया—“पब्लिक की चोरी और पब्लिक का नुकसान तो लोग व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का अधिकार समझ कर शेफी से करते हैं । देरता नहीं, रेलों में सेकेण्ड और फर्स्ट के गुमललाने में स्विच या आईने पर बसा लिखा रहता है—‘रेलवे में चुराया हुआ माल’ लेकिन चोरी इस पर भी बन्द नहीं होती । लोग पूरा सीट का रेक्मीन काट कर ले जाते हैं, जो मिलना है ले जाते हैं । न ले जा सके तो कम से कम तोड़ ही जाते हैं । सरकार का नुकसान कर बहुत सतोष अनुभव करते हैं ।”

बैनर्जी ने भी कहा—“होली के बाद शहर की बमों और रेलों की हालत देखिये ! मय कुछ रंग और कीचड़ में गढ़ा हो जाता है । आपके अच्छे कपड़े पर रंग पड़ जाये तो आप कपड़े बिगाड़ने वाले की जान खा जायेंगे । आते-जाते भले लोग भी आपसे सहानुभूति प्रकट करेंगे । पब्लिक या सरकारी चीज को बिगाड़ देने पर देखने वाले कुछ नहीं बोलेगे । उसे परायी बला समझेंगे ।”

सुरेश उच्चर पड़ा—“सरकार के विरुद्ध असंतोष प्रकट करना हो तो सबसे आसान काम पब्लिक प्रापर्टी या सरकारी माल का नुकसान कर देना है । याद नहीं, उस साल स्टूडेंट्स पुलिस से भिड़ गये । बमों जला दी, हमारी सड़क का डाकखाना फूँक दिया । शहर के आबारा लोग इस बीरता में सबसे आगे हो गये । भुगतना पड़ा हम लोगों को । तीन महीने तरु जनरल पोस्ट आफिस भागना पड़ा । बग में दस पैसे देकर यहाँ आ जाने थे, उसकी जगह रिक्शा में छः आने देते रहे ।”

तष्पी ने उत्साहित होकर विदूष किया—“गुस्से में सरकारी या मार्बजनिक् माल का नुकसान करना, गुस्से में अपनी नाक काट लेना नहीं तो क्या है ? डाकखाने और बमों, मिनिस्टरी और सरकारी अफसरों की तनख़ाहें काट कर तो बनती नहीं । इस नुकसान से सरपार का क्या बिगड़ता है और सरकार है कौन—मुझ और मैं । बल सुरेश भी भुनाव सड़ कर मिनिस्टर बन सकता है ।”

देव ने सुझाया—“कारण यह है कि जनता में विदेशी सामन के ममय सरकार के प्रति जो विरोध भावना थी, वही मनोवृत्ति अभी तक बली आ गयी है । तब प्रजा और सरकार में विरोध भावना स्वाभाविक थी । सरकारी माल तब भी पब्लिक का था परन्तु प्रजा सरकारी मान नष्ट करके या चुग कर

विदेशी सरकार को चोट पहुंचा सकने और परेशान करने का संतोष अनुभव करती थी। अब सरकारी सम्पत्ति, जनता की अपनी चीज है। अब सरकारी सार्वजनिक नुकसान जनता का अपना नुकसान है, परन्तु जनता में सरकार को अपना समझने की भावना नहीं आयी। अब जनता स्वयं सरकार बनाती है फिर भी उस को अपना नहीं समझ पाती।”

जहीर ने पूछा—“लोग कैसे मान लें कि सरकार उन की अपनी है। हमारी सरकार ने प्रजा का विश्वास पाया ही नहीं। प्रजा की सरकार से अब भी विरोध भावना चली आ रही है। सरकार का जनता से व्यवहार ही ऐसा है। जिस सरकारी महकमे—म्युनिसिपैल्टी, अदालत, अस्पताल, थाने या सेक्रेटेरियट में चले जाइये; आप को सहानुभूति नहीं, हुकूमत और नोच-खसोट की प्रवृत्ति मिलेगी। रिश्वत दिये बिना काम नहीं बनेगा।”

के० लाल कारोवारी आदमी हैं, बोल पड़ा—“बिल्कुल ठीक है। जितने बैगन बुक करने हों, रेलवे के, चार्ज के अतिरिक्त प्रति बैगन एक हरा नोट दीजिये।”

कपूर रेलवे में है, उस ने विरोध किया—“रिश्वत क्या रेलवे में ही देनी पड़ती है? म्युनिसिपल कमेटी में जाइये, अदालत में जाइये, बिना लिये कौन आप की बात सुनता है? साइकिल का लाइसेंस ही लेना हो तो या तो खड़े-खड़े दिन खराब कीजिये या क्लर्क को पान-सिगरेट के लिये कुछ देकर काम करवा लीजिये।”

के० लाल हंस पड़ा—“ठीक कहते हो भैया, सब सरकारी महकमों में जहां जनता से सम्पर्क पड़ता है, सरकारी नौकर रिश्वत को दस्तूर और ऊपर की आमदनी समझते हैं।

कपूर ने लाल की बात को फिर रेलवे पर लांछन समझा और झुंझला उठा—“तुम रेलवे वालों को ही गालियां देते हो? रेलवे में तनखाह ही क्या मिलती है? रेलवे वालों को भी दूसरी जगह देना पड़ता है। बाजार में ब्लैक मार्केटिंग के दाम नहीं देने पड़ते? वह अदालत में जाता है तो, हस्पताल या थाने में जाना पड़ जाये तो दिये बिना कहां काम चलता है?”

तिवारी जोर से हंस पड़ा—“सरकारी महकमों के कर्मचारियों में यह जेबकटी का मजेदार समझौता है—तुम हमारे यहां आओ तो हमें दो, हम तुम्हारे यहां आयें तो हम से ले लो। सभी महकमों के सरकारी नौकर

अपनी-अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस चलाते हैं। वे समझते हैं कि तनखाह उन्हें केवल सरकारी काम के लिये ही मिलती है। जनता का काम वे सरकारी काम नहीं समझते। जनता के काम के लिये वे जो श्रम करते हैं, उस के लिये फीस चाहते हैं।”

के० लाल ने कहा—“सब लोग तो सरकारी नौकर नहीं हैं, न सबके लिये प्राइवेट प्रैक्टिस और ऊपर की आमदनी का अवसर है। इस अवसर में जनता तो मारी जाती है।”

कपूर ने विदूष किया—“जी हाँ, ब्लैंक मार्केट करने वाले, चीनी, चावल, धी में मिलावट करके लोगों में बीमारी फैलाने वाले, नकली दवाइयाँ बेच कर लोगों के प्राण लेने वाले खून-पसीने की कमाई खाते हैं। वे ऊपर की आमदनी या प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करते। वे निरीह जनता हैं। उन्हीं की जेब कटती है। वही तो असल में रियायत पाने और अनुचित लाभ के लिये सरकारी नौकरों को खालज में भ्रष्ट करते हैं। सब से पहले उन्हीं को फाँसी दी जानी चाहिये।”

के० लाल जोर में हँस पड़ा—“चोरबाजारी या मान में मिलावट करने वाले को फाँसी कौन देगा? उसे कौन पकड़ेगा? वही सरकारी नौकर जो चोरबाजारी और मिलावट करने वाले से मिलने वाली ऊपर की आमदनी पर चैन करता है?”

देव ने कहा—“सकट तो यही है कि भाष सरकारी नौकर को सरकार समझ लेते हैं लेकिन सरकारी नौकर सरकार नहीं होता। वह अपने महकमे में कुर्मी पर बँठा हो तो सरकार होता है परन्तु दूसरे महकमे में काम पड़ने पर जनता बन जाता है। सरकारी नौकर आठ घंटे सरकार होता है और सोलह घंटे जनता। जब सरकारी नौकर नित्य जीवन में परेशान होता है तो सरकार से असंतोष अनुभव करता है। रिश्तत देकर अपना काम चलाने वाला दूसरे श्रेणी में परेशान होता है तो सरकार से असंतोष अनुभव करता है। धी, चीनी, मँदे में मिलावट करने वाला जब घांसे में नकली दवाई खरीदता है तो सरकार से असंतोष अनुभव करता है। अव्यवस्था, भ्रष्टाचार और सार्वजनिक हानि से व्यक्तिगत परेशानी सब अनुभव करते हैं और अव्यवस्था, भ्रष्टाचार को बढ़ाने में सहयोग देते हैं।”

जहीर ने विस्मय प्रकट किया—“अव्यवस्था और भ्रष्टाचार बढ़ाने में लोग

सहयोग कैसे देते हैं ? सर्वसाधारण पर आप यह इलजाम कैसे लगा सकते हैं ? वही बेचारे तो भुगतते हैं ।”

तप्पी ने जहीर को उत्तर दिया—“तुम्हीं ने कहा था कि पब्लिक के नुकसान की फिक्र में सिरदर्द लो और पब्लिक को दुश्मन बना लो । सार्वजनिक नुकसान को देख कर न बोलने का मतलब ऐसा नुकसान करने वालों का हौसला बढ़ाना है या नहीं ? तुम समझते हो सार्वजनिक सम्पत्ति की रक्षा करना सरकार का काम है, जनता अपने नुकसान की उपेक्षा कर सकती है । सरकार आखिर है कौन ? व्यवस्था को चालू रखने के लिये नियत किये गये कुछ लोग ही तो सरकार हैं । उन की गिनती कितनी है ? नुकसान करने वाला जनता में से है । जनता उपेक्षा से उस की सहायता करेगी तो सरकार कर ही क्या सकती है ? एक ओर जनता हो और दूसरी ओर सरकार और सरकार का प्रत्येक व्यक्ति भी जनता हो तो जनता को हानि पहुंचाने की लड़ाई में सरकार जीतेगी या जनता और जनता की ऐसी जीत का अर्थ आत्म-हत्या होगा या नहीं !”

कपूर ने भी समर्थन किया—“सिद्धांत रूप से तो यह बात ठीक है कि किसी भी गैरकानूनी काम के परिणाम से अन्ततः अधिकांश जनता का ही नुकसान होगा ।” और शंका प्रकट कर दी, “परन्तु व्यवहारिक रूप से जनता क्या कर सकती है ? क्या जनता सरकार के कामों में हस्ताक्षेप किया करे ?”

देव ने उत्तर दिया—“हस्ताक्षेप का अर्थ तो विरोध के लिये अड़ंगा डालना होता है । आधी रात में आप को सदेह हो जाये कि पड़ोसी के घर में संध लगाई जा रही है । उस समय उन्हें चेतावनी देना हस्ताक्षेप नहीं कहा जायेगा । पड़ोसी से हमारा सद्भावना का नाता होता है परन्तु सार्वजनिक हित, सार्वजनिक सम्पत्ति और व्यवस्था की रक्षा से हम सब का व्यक्तिगत नाता और सम्पर्क है । सार्वजनिक हानि करने वालों के निर्भय हो जाने और व्यवस्था में ढिलाई आ जाने से सब भले आदमियों की व्यक्तिगत सुरक्षा और स्वतंत्रता के लिये खतरा बढ़ता है । ऐसी स्थिति का फायदा केवल चोरी-चकारी और धांधली के लिये तैयार रहने वाले ही उठा सकते हैं । सार्वजनिक हित को परायी वला समझना अपने लिये भय उत्पन्न करना है ।”

तप्पी बोला—“सार्वजनिक सम्पत्ति और व्यवस्था की रक्षा में सहयोग को हस्ताक्षेप समझ लेने का अर्थ है कि सरकार या शासन व्यवस्था से हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है । यदि शासन व्यवस्था के प्रति हमारा कोई उत्तरदायित्व

नहीं तो व्यवस्था पर हमारा कोई अधिकार भी नहीं। तब हम शिकायत ही क्या कर सकते हैं ?”

जहीर ने विस्मय प्रकट किया—“हमारा अधिकार क्यों नहीं ? सार्वजनिक सुविधाओं और व्यवस्था के लिये लाखों रुपये कौन दे रहा है ? क्या जनता नहीं दे रही ? हम एक पाग खाते हैं, एक सिगरेट पीते हैं, रोटी का एक कौर खाते हैं तो हर बात में सरकार और व्यवस्था चलाने के लिये कर के रूप में सर्चा देते हैं, तब भी हमें व्यवस्था के लिये शिकायत करने का अधिकार नहीं ?”

देव ने उत्तेजना में मेज पर हाथ भाग—“हमें तो लगता है कि आजकल प्रत्येक व्यक्ति अपने ऊपर जो कुछ खर्च करता है, उस का निहाई, चौयाई सरकार के लिये जाता है। सरकार और व्यवस्था हमारे सुन और पसीने से ही चल रही है। हम उस में निधितता देख कर उपेक्षा कैसे कर सकते हैं ? हम उपेक्षा का अर्थ है, अपने अधिकार और सुरक्षा की उपेक्षा करना।”

तप्पी बोला—“आप सरकार के प्रति उत्तरदायित्व और सरकार में अधिकार की बात कर रहे हैं, परन्तु सरकार है क्या ? सरकार शब्द से पुरानी ध्वनि या भावना तो भय की ओर किसी के आधीन रहने की है। निरंकुश सामन्तो और राजाओं के जमाने में सरकार जनता और देश की स्वेच्छाचारी मालिक होती थी। उस सरकार से उठने और उस की सुशामद के सिवा कोई चारा न था। अंग्रेजी सरकार का रूप और व्यवहार भी हमारे लिये वैसा ही था परन्तु आज सरकार क्या है ? आप सरकार खुद बनाते हैं। यदि आप सार्वजनिक हित का अपना ही हित और कर्तव्य समझें और उसकी उपाशा न करें तो आप जैसी चाहें सरकार बना सकते हैं।”

जहीर ने विद्रुप कर दिया—“जो हा, पिछले चुनाव में आपने क्या कर लिया ?”

तप्पी ने उत्तर दिया—“यदि सार्वजनिक हित और कर्तव्य की चेतना होती और उपेक्षा न करते तो जो आप उचित समझते कर सकते थे। जिन्हें आप स्वार्थी समझते हैं, वह तो सब कुछ कर सकते हैं। जो अपने आपको निस्वार्थ समझते हैं, वे सार्वजनिक हित की उपेक्षा करते हैं। ऐसे कर्तव्य की उपेक्षा तो आत्मघाती स्वार्थ है। आप कुछ नहीं करता चाहते क्योंकि उसमें अपना स्वार्थ नहीं समझते, उसे परायी बता समझते हैं।”

जहीर चमक कर बोल पड़ा—“हम लोग केवल सार्वजनिक हित की ही

जोना नहीं करने की है अपने हित के लिए कुछ करने में दूसरी ता भी भला जिसे की जायगा सोचें है जो उसे परती बना समझ ली है और भूत रह जाने है । सोच में मरती देख कर सोचते है, साराध की भय है परन्तु यह सोच कर कि हमारे की भी को भय है, मरना यह नहीं है । यदि प्रवृत्ति मान-नीतिक क्षेत्र में काम करती है । ऐसे सीमा में जहां मार्क्सवाद हिन की नता जाना लेंगे ।

"आप की अपने हिन के जिसे भलाज उठती का और मुन्वार बनाने में काम लेंगे का अवसर है । आप मरी बनाना उठाने में मर्यादा क्यों नहीं लेंगे, उनलिये कि उनसे आप अपना मर्यादा मर्यादा ! बाद में नितागत कर नाने का मर्यादा नाने है ! बिंदीय मर्यादा हम सीमा में नितागत करते मर्यादा या लेंगे की अजीब आदन छोड़ गया है । हमारा सामाजिक व्यवहार को मर्यादा आनिकी जैना है—'किर शिव में क्या रहेगा, जब मर्यादा नितागत मरी ।"

नयी फिर बोल पडा—"आप जानते है कि उन मर्यादा मुन्वारका और मार्क्सवादिक हिन के प्रति जनता की उषेधा का परिणाम बहुत भयानक हो सकता है । देश की आवश्यकतायें पूरी करने के लिये, जनता की अमनोपजनक आर्थिक अवस्था मुन्वारने के लिये सरकार को उत्पादन का समाजवादी हंग अपनाता पड़ रहा है और महत्वपूर्ण उद्योग-धन्यों को पब्लिक मंडल (सार्वजनिक नियंत्रण) में लेना पड़ रहा है । उन अवस्था में यदि हमारी जनता का दृष्टिकोण व्यक्तिवादी रहा या जनता मार्क्सवादिक प्रश्न या हिन को परायी बना समझती रही तो असफलता की जिम्मेवारी किस पर होगी ? व्यक्तिवादी दृष्टिकोण हमारी राष्ट्रीय आर्थिक योजनाओं को, समाजवाद को कैसे सफल होने देगा !"

कपूर बोल उठा—"यहाँ, सरकार उत्पादन पर अपना नियंत्रण कायम करेगी तो उस की सफलता-असफलता के लिये जिम्मेवार भी होगी ।"

तप्पी झुंझला उठा—"सरकार है कौन ? जनता सरकार नहीं है ? सरकारी नौकर जनता नहीं हैं ? यदि सब का दृष्टिकोण व्यक्तिवादी होगा, जैसा आजकल है तो कोई भी सार्वजनिक हित से, अपने साधियों की शिथिलता से अपना वास्ता नहीं समझेगा, सार्वजनिक सम्पत्ति की हानि होती देखकर बोलना परायी बला सिर लेना समझेगा । आप ऐसा करेंगे तो सरकारी नौकर भी ऐसा करेंगे । वे दूसरों को उदाहरण मान कर जितना सम्भव होगा, श्रम से बचना चाहेंगे । अधिक

से अधिक तनसाह लेना चाहेंगे । दोनों बातों में जनता की हानि है । परिणाम क्या होगा ? सार्वजनिक हित, सब का राज या समाजवाद तो तभी सफल हो सकता है जब व्यक्ति समाज के हित में अपने हित समझे । जो व्यक्ति समाज और व्यवस्था की समस्याओं को परायी बना समझता है, वह वास्तव में अपराधी है ।"

×

×

×

मुरेग ने निराशा की उत्तेजना से अपनी बात सुनाने के लिये हाथ उठाकर एलान दिया—“इम डेमोक्रेसी की न्याय-व्यवस्था में धाधली करने वालों को कोई बाधा और भय है ही नहीं, लोग स्वार्थ में अंधे हैं । मिनिस्टर और अपसर अपने स्वार्थ की बात सोचते हैं । ऊपर में वरगने वाला स्वार्थ और धाधली छन कर समाज के सभी स्तरों में उतरती चली जाती है । देश का भला तो केवल जवईमंत डिक्टेटरशिप से ही हो सकता है ।”

विष्णु मुरेग में भी अधिक निराशा से बोला—“इस बोट के राज्य में मेहतर तक की शिकायत कीजिये, कुछ नहीं हो सकता । जमादार मेहतर को क्या कहे, वह मेहतर में रिडवन लेना है । हेल्थ-आफिसर जमादार को क्या कहे, वह खुद हरामखोरी करना चाहता है और अपने मातहत में नाजायज काम लेना चाहता है । डायरेक्टर के पास हेल्थ आफिसर की शिकायत कीजिये तो हेल्थ आफिसर का रिस्तेदार एम० एल० ए० होगा या वह किसी मिनिस्टर के साने का जमाई होगा ।

“अंधा, सोचे वालों को सबक की धूक-भून सनी धूल से भरे सौदे लोग-बाग को सिलाने का हक है क्योंकि वह ह्यूटी के कान्स्टेबल और ‘हेल्थ’ के जमादार की दम्नूर में दुअभी देते हैं । रिक्वेवाला दुअभी को सलामी देता है तो उसे ट्रैफिक का रास्ता रोक सकने और एक्सीडेंट करने का हक हो जाता है । दुअभी-चवभी की रिडवन के मोत अनेक लोगों के प्राण चले जाते हैं । प्रजातंत्र का मतलब ही धांधली की स्वतन्त्रता है । धांधली में बलिदान वही लोग हो रहे हैं, जिन्हें केवल अपनी मेहनत का मरोसा है और जो पोछा देने के अवसर का मोल नहीं दे सकते ।”

मुरेग फिर बोल पड़ा—“तुम वही बात कह रहे हो जो हम कह चुके हैं । धांधली वह रोक-टोक सकता है जो खुद निस्वार्थ हो और ज़िमे धांधली करने वालों को नाराजगी का भय न हो ।”

करेंगे। तब इतना होगा कि अब आप कानून की दुहाई दे सकते हैं, जनमत का भरोसा कर सकते हैं, तब गिपाही का हुकम ही सब कुछ होगा। एतराज करने को गंभीर मानेंगे। गिपाही मुदा का फरिश्ता तो होता नहीं, आप ही के हाथ-धिनादरी का आदमी होता है। किसी का चान्ना, किसी का भतीजा, किसी का चाणोई, किसी का सान्ना, किसी का दोस्त तो किसी का दुश्मन भी। जो सरकारों नोकर करते हैं, सो वह करेगा और हमारे सोने पर बन्दूक रख कर करेगा। एक हों तो किसी भी डिक्टेटरशिप में जाकर देख आइये, वस इतनी ही राहत आप को डिक्टेटरशिप में मिलेगी।”

वनर्जी ने चिन्ता से पूछा—“और यदि मिलिटरी में भी दलबंदी हो गयी तो क्या होगा ? प्रजातन्त्र में तो एक दल दूसरे दल से शासन अधिकार छीनना चाहता है तो वोटों से जंग होती है। सैनिक दलों में संघर्ष होगा तो फंसला तोप-तलवार से होगा। एक दल के आदमी हमारे मोहल्ले में आकर छिपेंगे तो दूसरा दल हमारे मोहल्ले पर गोलाबारी करेगा और सब धांधली का अन्त हो जायगा।”

तप्पी ने उस आतंक की आशंका का निवारण करने के लिये कहा—“प्रजातन्त्र में कोई भी सरकार पूर्ण निरंकुश और डिक्टेटर नहीं हो सकती क्योंकि शासन की अवधि का अंकुश उन पर रहता है, विरोधी दल उन की आलोचना कर सकता है। पूर्ण डिक्टेटरशिप तो तभी हो सकती है जब अवधि और जनमत का अंकुश न रहे। सरकार पर अवधि का अंकुश, प्रजा को असंतोष प्रकट करने का और व्यवस्था में परिवर्तन और सुधार करने का अवसर देता है।”

देव ने समर्थन किया—“प्रजातन्त्र में यदि सरकार खराब है तो उसे सुधारने का अवसर तो प्रजा के हाथ में रहता है। प्रजा अन्याय के विरुद्ध आवाज उठा सकती है। मन्त्री स्वार्थी हो सकते हैं तो डिक्टेटर और राजा स्वार्थी, ऐयाश और बेइमान नहीं हो सकते ? तुम्हीं वताओ, इतिहास में कितने निरंकुश शासक स्वार्थी और कितने परमार्थी हुए हैं ? सरकार और शासन के निर्माण में कोई भी अधिकार न होने पर प्रजा क्या कर सकेगी ? तब शायद संतोष इसी बात से होगा कि शिकायत का अवसर नहीं है।”

सुरेश ने फिर निराशा प्रकट की—“कौन करेगा सुधार ? नया चुनाव आ रहा है। फिर स्वार्थी लोग चुनाव में आगे बढ़ जायेंगे। व्यक्ति बदल भी जायेंगे

तो घाघनी की परम्परा तो नद्दी बदन जायेगी ! हम तो ऐसे चुनावों के झंझट में नहीं पड़ते ।”

“आप को अपने ऊपर विश्वास नहीं तो आप चुनावों को झंझट ही समझेंगे ?” तप्पी ने कहा ।

देव खोल पड़ा—“अपने ऊपर विश्वास और भरोसा नहीं डगलिये डिक्टेटर का भरोसा करना चाहते हो ! डिक्टेटर का ही क्या भरोसा, भगवान का भरोसा करो !

“आप को सिर्फ शिकायत करने में मतलब है । पहिले धांधली का अवसर चाहते बानों को मौका दीजिये, फिर शिकायत कीजिये । चुनाव और व्यवस्था के निर्माण को परायी बला का झंझट समझना क्या स्वार्थ का दृष्टिकोण नहीं है ? समाज में अपना कोई सम्बन्ध न समझना ही सब से बड़ा स्वार्थ है ।”

देव ने क्षोभ प्रकट किया—“मुमकिन है कि लोग सोचते ही व्यक्ति, बिरादरियों या जातियों के रूप में हैं । अब बोट बिरादरी के नाम पर, साम्प्रदायिक निहाज-मुताहने की संकीर्ण और स्वार्थी भावना में दिये जायेंगे तो परिणाम क्या होगा ?”

तप्पी ने निराशा प्रकट की—“इस बार इलेक्शन में केवल सौ में तीस व्यक्तियों ने बोट दिये हैं, क्यों ? सौ में सत्तर व्यक्तियों ने परवाह नयी नहीं की ? शासन की नीति बनाने का उत्तरदायित्व किन्हे सौपा जा रहा है, वे भरोसे के आदमी हैं या नहीं ? सर्वसाधारण को व्यवस्था ठीक रखने और सार्वजनिक प्रश्नों से कोई वास्ता नहीं । वे परायी बला सिर नहीं लेना चाहते । भरोसा है, बठिनाई होने पर से-बे कर काम निकाल लेंगे । ऐसे लोग अपने अधिकार और न्याय का नहीं, धांधली का ही भरोसा करना चाहते हैं । जो धांधली को परायी बला समझ कर उसकी उपेक्षा करते हैं, वही धांधली को प्रोत्साहन देने के अपराधी हैं ।”

शृङ्गार का प्रयोजन

भुवन ने पत्नी के साथ उसके मायके के बगमंड़ में कदम रखा तो भीतर बैठक में कई लोग बोलते मुनायी दिये । मिश्र जी और पड़ोसी मुंशी नानीप्रसाद ने एक साथ—आओ ! आओ ! कह कर उनका स्वागत किया ।

गली में मुंशी जी का भी आदर है । मुंशी जी के प्रति आदर से गली के नौजवान और बच्चे उनकी बड़ी बहिन को बुआ पुकारते हैं । बुआ बैठक में दीवार के साथ खड़ी थीं । वे गली में मिश्र जी को ही बड़ा मानती हैं । उनके प्रति लिहाज में आंचल होठों के सामने किये, अपने साधारण स्वभाव के विरुद्ध स्वर को यथाशक्ति दबाये कुछ कह रही थीं । भुवन और विद्या के आ जाने से उन की बात कट गई थी । अपनी बात पूरी करने के लिये बोलीं—“कूल्हे पर बहुत चोट लगी है, हम तो देख आयी हैं ।”

विद्या ने कौतूहल से बुआ को सम्बोधन किया—“बुआ, किसे चोट आयी, क्या हुआ ?”

विद्या की छोटी बहिन मुन्नी ने विद्या को बता दिया—“सिन्हा बाबू की छोटी लड़की पद्मा है न, जो टेलीफोन एक्सचेंज में काम करती है, बेचारी रिक्शा से गिर पड़ी ।”

बुआ सत्य का दमन नहीं सह सकीं । मिश्र जी के लिहाज के बावजूद स्वर को दबा न सकीं—“गिर क्या पड़ी, लॉडों ने छेड़-खानी करके गिराया है । रामसहाय ने गली के मोड़ पर देखा है । बात छिपा रहे हैं ।”

मिश्र जी कुछ झुंझलाकर बोले—“छिपायें नहीं तो क्या अपनी बदनामी का ढोल पीट दें ?”

भुवन ने अंग्रेजी में आपत्ति की—“डैडी, अन्याय की शिकायत न करने का मतलब तो अन्याय को प्रोत्साहन देना है ।”

मुन्नी कालीप्रसाद अंग्रेजी बोल सकने का अवसर नहीं चूकते । उनकी गर्दन ऊँची हो गयी—“हम तो कहते हैं, ऐसी घटना की रिपोर्ट जरूर होनी चाहिये । गुडागर्दी बढ़ती जा रही है । वितकुन अंधेर मच जायगा । शरीफ औरतों का बाहर निकलना असंभव हो जायगा ।”

मिथ जी मुन्नी जी की नीयत जानते हैं, इसलिये चिढ़ गये—“अंधेर क्या मच जायेगा, अब क्या अंधेर नहीं है ? पुलिस में रिपोर्ट लिखा दें । पुलिस लफंगे लड़कों से दम-धीस रुपये खा लेगी और कुछ नहीं करेगी । कह देंगे—मबूत क्या है ? मामला अदालत में चला भी जाये तो कौन शरीफ आदमी अपनी लड़की को अदालत में पेश करेगा ? अपनी बदनामी कराओ, जगहसायी कराओ ।”

भुवन समुर को डँडी पुकारता है । पिता की तरह उन का आदर करना है और वैसे ही लाड़ में निघड़क बात भी कह देता है, बोल पड़ा—“डँडो, इसमें लड़की की क्या बदनामी और जगहसायी ? बदनामी और जगहसायी तो उसकी होगी जिस पर बदनामीजी और आवारापन का इन्जाम लगेगा ।”

विद्या भी पति के प्रोत्साहन से निघड़क हो गयी है । जब मे नौकरी करती है तब मे जवान और भी खुल गयी है । बोल पड़ा—“स्त्री को अन्धाय और दुर्व्यवहार की शिकायत करना भी गुनाह है । पुरुष तो अपने सम्मान की रक्षा के लिये सिर काट लेने को तैयार रहते हैं । यह अजब तमाशा है कि स्त्री पर जुल्म हो, उसका अपमान हो, वह शिकायत करे तो बदनामी भी उमरी की हो । स्त्री बेचारी इज्जत की रक्षा के लिये मुह मिये खे, बेइज्जती निगल जाय ।”

भुवन बोल पड़ा—“लोग अपनी बहू-बेटी के साथ अन्धाय और दुर्व्यवहार होने पर बहू-बेटी का अपमान नहीं समझते । स्त्री का तो कुछ व्यक्तित्व ही नहीं होता । अपमान होता है बहू-बेटी के घर के मर्दों का । बहू-बेटी का स्थान बाजार और अदालत में नहीं है । परिवार का सबका शिवायन करने अदालत में जाय तो परिवार का अपमान नहीं होता । स्त्री और पुरुष के लिये सम्मान के दृष्टिकोण अलग-अलग हैं ।”

मुन्नी भी इन प्रश्न पर भुवन और विद्या का समर्थन नहीं कर सके परन्तु अपनी बात रखने के लिये बत दिया—“दुर्व्यवहार की शिकायत तो होनी ही चाहिये, नहीं तो उमरी रोह-प्यास कैसे होगी !”

भुवन ने फिर समुर की सम्बोधन विद्या—“घर में संध मच जाये, खोती हो जाये तो पुलिस में शिकायत की जाती है या नहीं ? उन हाथ में संध

अदालत में जाने पर जग होगायी नहीं समझने ।”

मिश्र जी ने दामाद को नाट्य में डाँट दिया—“बेटे, तुम तो बात के बिना बात कह देते हो, प्रेसिडेंट बात नहीं मानते । ऐसे मुँहों का तो उलाज है कि चार भले आदमी जूनियों में बड़ी उनका मुँह तोड़ देते । भैया, अपनी पत आने हाथ है, बहू-बेटियाँ ऐसी स्थिति में दूर हो रहें ।”

विद्या ने मुँह फेर कर बड़बड़ा दिया—“स्त्रियो वेरज्जनी के भय से घरों में कैद हो जायें, यह अच्छा न्याय है ! गुण्डागर्दी करें पुरुष, कैद का दण्ड भोगें स्त्रियाँ ।”

मिश्र जी ने बेटी और दामाद की मुद्रा से उत्तेजक बहस की आशंका अनुभव की । वे मुंशी जी की ओर घूमकर बोले—“भाई मुंशी जी, हम जरा लेंगे । ब्लड-प्रेसर ने बहुत परेशान कर दिया है ।” मिश्र जी उठ गये । ऐसे समय वह ब्लड-प्रेसर की शरण ले लेते हैं ।

मिश्र जी आंगन में चले गये तो बुआ ने अपने बड़े के लिहाज से मुक्ति पाई । आंचल होठों के आगे से हटा दिया और बोल पड़ीं—“भैया जी ने ठीक कहा—अपनी पत अपने हाथ होती है । इनकी लड़कियाँ भी तो तूफान उठाये हैं । इन्हें देख कर कोई बवारी कह सकता है ? इनके जूड़े-चुटिया देखो ! सिर पर आंचल पल भर को नहीं टिक सकता । जरा इनके फैशन देखो, विलाउज-झम्फर देखो ! इन्हें लोग छेड़ेंगे नहीं तो और क्या ?”

विद्या भी फिट और चुस्त व्लाउज पहिने थी, कैसे चुप रह जाती । उसने बुआ को जवाब दिया—“फैशन क्या अभी हो गये हैं, पहले बनाव-सिगार नहीं होता था ? पहले बटने नहीं मले जाते थे, सौ-सौ चुटियाँ बना कर सिर नहीं गूँथे जाते थे ? मेहदी-महावर नहीं लगायी जाती थी ? सिर से पांव तक गहने नहीं पहने जाते थे कि एक कदम चलें तो झनक-झनक सारा घर झनझना उठे ?”

भुवन ने पत्नी को टोक दिया—“चूड़ियाँ, झाँझर, बिछूए तो मर्द स्त्रियों को जबरदस्ती पहनाते थे । बड़े लोगों की तीन-तीन, चार-चार पत्नियाँ होती थीं । सौतें आपस में लड़ती भी होंगी । चूड़ियाँ होती हैं, सुहाग का चिन्ह ! चूड़ी टूट जाने का भय उन्हें मार-पीट करने से रोके रहता था । झाँझर-पायल का फायदा यह था कि पत्नी पर-पुरुष से अभिसार के लिये रात में कदम उठाये तो आहट हो जाये ।”

विद्या ने पति को मुँह चिढ़ा कर उत्तर दिया—“जी हाँ, बड़े आये ! कदम

उड़ाने वाली को बोल रोक सकता था ! ऐसा करने वाली लच्छे-सांझर उतार कर पहले रत देनी होंगी, नहीं तो बांध लेनी होगी । यह क्यों नहीं कहते कि की मर्द रनिवास की रूदन-धुनन पर रीझते रहते थे ।”

बुआ पति-भरती की चुहल का रस लेकर मुस्करा दी और बोली—“अरे भाई, पुराने जमाने में कैसेन-सिंगार करनी थी तो अपने मर्द के लिये करती थी । घर का काम निपटा कर, सास को मर्दों के घर लौटने से पहले कधी-चोटी कर ली, धोती बदल ली ।”

भुवन बोल पड़ा—“बुआ ने बिल्कुल ठीक कहा । सामन्त काल में स्त्रिया अपने मर्दों के लिये ही शृंगार करती थी । अब तो चाहे घर में फूहड़ बनी रहे, बाहर निकलने में पहले जरूर टिप-टाप बन जाती है ।”

बुआ ने स्वीकार किया—“हा, और क्या ? अब तो सोनह-सिंगार करके बाजार में घूमती है, बाजार ही हो गयी । तभी तो मड़क-बाजार में छेड़-छानी, छिनरा होता है, झगड़े होते हैं ।”

मुन्नी स्वर्ण बोल उठी—“यह खूब रहा, जो डग से पहिने-ओढ़े हो, उससे छेड़छानी कर ली जाये ?”

बुआ मुन्नी की उपेक्षा कर कहती चली गयी—“मर्दों को बाद में कहो, पहने इन्हें समझाओ ।”

विद्या ने गली के मर्दों को ताता दिया—“जी हा, स्त्री तो अपने मर्द के स्वागत में सास को सिंगार करके बैठे और मर्द जो घर लौट कर अपना कुर्ता भी उतार कर खूँटी पर लटका दें ।”

मुन्नी बहिन के मजाक पर मुस्करा दी—“इसीलिये तो समझदार स्त्रिया मर्दों के मताप के लिये शृंगार छोड़कर, आत्मसम्मान के लिये शृंगार करने लगी है ।”

भुवन ने मुन्नी और विद्या की ओर कनखियों से देखा और उपेक्षा के नाट्य में कह दिया—“मर्द का क्या है ! मर्द को तो अपने ऊपर भरौसा रहता है परन्तु स्त्री का बल रिझा सकने में ही होता है, इसीलिये तो शृंगार करना उसकी प्रकृति बन गई है । स्त्री पहले एक तरह शृंगार करती थी, अब दूसरी तरह करती है । जिन आदिम जातियों में कपड़ा पहिने तक की समीझ नहीं है, स्त्री बहा भी शृंगार करती है । वह अपना बदन गुदवा लेती है, अपने बदन को रंग लेती है, नाक-कान में छेद करके कुछ लटका लेती है । जानती है,

प्रकृति ने उसे नर की तरह सुन्दर नहीं बनाया ।”

मुन्नी ने जीजा की चुनौती का उत्तर दिया—“पुरुष अपने शृंगार के लिये क्या नहीं करते ? आदिम अवस्था में रहने वाले नर कपड़े पहनना नहीं जानते परन्तु केशों में पर खोंस लेते हैं । गले में शंख, सीप, कौड़ियां, सूअर और शेर के दांतों के हार पहनते हैं । शिवजी महाराज क्या कम फैशनेबुल थे ? माथे पर चन्द्र-बिन्दु बनाते थे । जंगल में कुछ और नहीं पाते होंगे तो हड्डियों का ही हार पहन लेते थे । गले में सांप लपेट लेते थे और कमर पर शेर की खाल ।”

विद्या मुन्नी के उत्तर से संतुष्ट नहीं हुयी । उसने मुंशी जी को सुना कर पति को उत्तर दिया—“हमें तो पुरुष ही अधिक बनाव-सिगार करते दिखायी देते हैं । स्त्रियां जेवर पहिनती थीं तो पुरुष भी कंठमाला और कानों में बाले पहनते थे । किसी पुराने राजा-महाराजा का चित्र देख लीजिये ! स्त्रियों के चोटी-जूड़े की बहुत चर्चा होती है । वे बेचारी तो जैसा बन पाता है, खुद कर लेती हैं । मर्दों के सिर सवारने के लिये नाई चाहिये । हर पन्द्रहवें दिन इनके सिर की छंटायी होनी चाहिये । माथे पर दिखाने के लिये जुल्फें हों, गर्दन दिखा सकने के लिये बाल छोटे हों । कोई लड़की साल-छः मास में बाब करा ले तो तूफान आ जाय । पुरुष को मुंह चिकनाने के लिये रोज सुबह साबुन-उस्तरा चाहिये । जूड़े के फैशनों की बहुत चर्चा होती है, अपनी मूंछों के फैशन तो गिनिये !”

मुंशी जी अपनी मूंछों पर कटाक्ष का उत्तर दिये बिना नहीं रह सके, बोले—“अजी साहब, भजाक एक बात है मगर लेडीज़ के फैशन तो नैशनल प्रावलम बन गये हैं और क्या नाम, दूसरी बातें !” उन्होंने विद्या की ओर से आंख चुरा कर कह दिया, “पार्लियामेंट तक में इन के फैशनों की चर्चा हो गई है । प्राइम मिनिस्टर को भी इस बारे में बोलना पड़ा कि लेडीज़ को दफतरों में मर्दों के साथ काम करना है तो उन्हें संयम से ड्रेस करना चाहिये । कुछ तो बिलकुल लिहाज छोड़ कर ऐसे एक्साइटिंग डंग से ड्रेस करती हैं कि भले आदमियों की नजरें नहीं उठ सकतीं ।”

विद्या को क्रोध आ गया, उसने मुंशी जी को चुनौती दे दी—“एक्साइटिंग का मतलब क्या है ? प्राइम मिनिस्टर कौन होते हैं स्त्रियों की पोशाक के बारे में बोलने वाले ? स्त्रियों को क्या और कैसे पहनना-ओढ़ना चाहिये, यह बात स्त्रियां अपनी सुविधा या रुचि से निश्चित करेंगी या पुरुषों के आदेश से ?

स्त्रियों के ब्याउज उन्हें बहुत खटकते हैं । प्राइम मिनिस्टर खुद इतनी फिट अबकन क्यों पहनते हैं ? मर्द अपने कंधे दिखाने के लिये कोट और अबकन में रुई और बुकरम नहीं भरवाते ? प्राइम मिनिस्टर योसप की स्त्रियों की तरह अपनी पिडलिया दिखाने के लिये हाथों की मूँड सा नाग पजामा नहीं पहनते ?”

भुवन ने मुस्कराकर टोक दिया—“हा भाई, स्त्रियों की पोशाक पुरुषों के लिये उत्तेजक हो सकती है तो पुरुषों की पोशाक स्त्रियों के लिये उत्तेजक क्यों नहीं हो सकती ?”

विद्या ने पनि की चुटकी के उत्तर में भुमी जी को और धमकाया—“स्त्रिया तो पुरुषों की पोशाकों पर कोई ऊँघम नहीं मचाती । पुरुष समय न रख सकें तो स्त्रियों की पोशाकी को एस्माइटिंग कह दें । एक्साइट होने वाले तो पई की ओट से पायन की शकार सुन कर ही परेसान हो सकते हैं । आप को दूकान पर मिठाई लुभावनी लगे तो लूट लेंगे या हलवाई का दौप देंगे ? प्राइम मिनिस्टर पुरुषों के अमयम पर एतराज क्यों नहीं करते ?”

बुआ बहम कुछ समझ नहीं पा रही थी । पड़ोसी की राडकी का अपने भाई के सामने इतना बड़-बड़ कर बोलना उन्हें अच्छा नहीं लगा, बोल पड़ी—“करो ? खूब फैसन करो ! हमे क्या है ? अप्परा घन-घन कर बाजार में निकर्नेंगी तो छेड़खानी होंगी, झगड़े होंगे, फर्जीहत होंगी ।”

भुम्मी तडप उठी—“बुआ जी, सोता जी क्या बहुत फैसन करती थी, रावण उन्हें क्यों उठा ले गया ? अहिल्या क्या बहुत निरन्धिर लगा कर बाजार जाती थी ? इन्द्र देवता ने उन्हें क्यों बहका लिया ? मयोगिता को पृथ्वीराज उठा कर ले गया । बेचारी पद्मिनी ने तो कभी महल में बाहर बंदम नहीं रखा था तो उस पर भी मुमोवन आ गयी । यह तो पुरुषों की बर्बरता है । स्त्री पुरुष को अच्छी लग जाय, यह भी स्त्री का अपराध ! पुरुष संयम न रख सके तो फर्जीहत हो स्त्री की !”

विद्या चिड़कर बोली—“स्त्रियों के अच्छे लगने में पुरुषों को बेवनी अनुभव होती है इसलिये स्त्रिया घर में बाहर निबलने समय फूटड़ और अम्प-ध्यस्त बन कर निबला करें ? पुरुष नभा-नमाज में अच्छे, सम्मानित लगने के लिये क्या नहीं करते ? पुरुष अपने शरीर को बनाबट के अनुसार अच्छे लगने का प्रयत्न करते हैं, स्त्रिया अपने शरीर को बनाबट के अनुसार अच्छी लगने के लिये ढग से पहने-ओटे तो उच्छृंगतता हो जायगी ?”

डाक्टर, वकील, अध्यापक, इन्स्पेक्टर और दफ्तरों में बलक—सभी काम कर रही है। वह केवल घर के उपयोग की वस्तु नहीं रही, पुरुष के समान उत्तर-दायी बन गयी है परन्तु पुरुष स्त्री के लिये अरने ने भिन्न नैतिकता बनाये रखने और उनके आचार-व्यवहार पर नियंत्रण रखने का मूल्यता भरा अहंकार नहीं छोड़ना चाहता।”

×

×

×

विद्या कह रही थी—“पुरुष सुन्दर लगने के लिये अपनी सज-धज में कम यत्न नहीं करते। बन्धों को आकर्षक बनाने के लिये कोंट और अचकन में रुई और कुकरम भरवाते हैं, चूड़ीदार चुस्त पायजामे में अपनी पिडलिया दिवाते हैं, तरह-तरह के बाल कटाते हैं, अनेक तरह की मूछें रखते हैं।”

तप्पी का मित्र कुमार उसे बाहर ले गया था। तप्पी कुमार के साथ लौटा तो उस ने बहम को चेताने के लिये पूछ लिया—“हाँ जीजी, क्या कह रही थी? स्त्रियों को भी पुरुषों की पोशाक एक्साइजिटिंग लगती है?”

विद्या ने उत्तर दिया—“स्त्रियों को जो कुछ लगता हो परन्तु स्त्रियों ने कभी पुरुषों की पोशाक की या उन के बनाव-शृंगार की आलोचना और विरोध तो नहीं किया। न कभी गली-बाजारों में लड़कियों और स्त्रियों के पुरुषों को छेड़ने की घटनाएँ मुनी हैं।”

कुमार को बहम का प्रसंग मालूम नहीं था। उस की सहानुभूति सदा नारी जगत की ओर रहती है, बोला—“तफनवाजी का अहंकार पुरुषों को ही है। पुरुष नारी के आकर्षण में व्याकुल और अधीर हो जाना अपना पौरुष समझते हैं और अपने माधियों में अपनी ऐसी उच्छृङ्खलता के प्रदर्शन को साहस समझते हैं। हमने तो कभी नहीं सुना कि लड़कियों ने लड़कों को देख कर अहं भरी हंसी या उनका पीछा करने लगी हो।”

विद्या और मुन्नी स्त्रियों के स्वतन्त्रता में पहल-ओढ़ सकने के दावे के उत्तर में स्त्रियों के शीन की ऐसी प्रशंसा सुन कर चुप रह गयीं। भुवन के होठ मुस्कान में दब गये। कुमार के गाम्भीर्य में समझ लेना कठिन था कि वह तुलना में पुरुषों को उच्छृङ्खलता का साना दे रहा था या स्त्रियों के मन में पुद्गलों के लिये आकर्षण के प्रति सदेह प्रकट कर रहा था।

भुवन ने कनली से परतों को देखा और कुमार को सम्बोधन किया—“पार,

तुम सचमुच पोंगे हो ! तुमने कभी स्त्रियों और लड़कियों की आपसी बातें नहीं सुनी ? हम ने ऐसी बातें सुनी हैं, स्त्रियों के मुख से भी सुनी हैं” उस ने पत्नी की ओर कटाक्ष किया ।

विद्या ने संकोच से होठों पर आंचल रख लिया । भुवन कहता गया—
“लेकिन मित्र, स्त्री स्वभाव के वारे में तुम्हारी अपेक्षा कवि कालिदास और शेक्सपियर कुछ अधिक ही जानते होंगे कि स्त्री भी पुरुष के प्रति आकर्षण अनुभव करती है या नहीं ?”

भुवन मुन्नी की ओर घूम गया—“इन्हें ‘अभिज्ञान शाकुन्तलम्’ लाकर दिखा दो । कालिदास की शकुन्तला, दुष्यंत की पहली झलक देख कर ही उलट गयी थी और स्वगत कहने लगी थी—इन्हें देख कर मेरे मन में न जाने क्यों ऐसी उथल-पुथल हो रही है जो तपोवन के निवासियों के मन में नहीं होनी चाहिये । मित्र, कालिदास और शेक्सपियर दोनों का और मनोवैज्ञानिकों का भी विचार है कि प्रणय का आकर्षण या अंकुर पहले नारी हृदय में ही होता है, तभी वह अधिक सकल होता है ।”

कुमार ने कहा—“परन्तु स्त्रियां उसके लिये कोई प्रदर्शन नहीं करने लगतीं । वे स्वयं तो प्रेम निवेदन नहीं करतीं !”

भुवन मुस्कराया—“बरखुरदार, प्रेम-निवेदन के ढंग होते हैं । उसके लिये लज्जा का तीर मार देना काफी है; क्या जुलैखां यूसुफ पर आसक्त नहीं हुई थी ?”

मुंशी जी नौजवानों की बात में बोल उठे—“अजी, आप अपने देश और अपनी सभ्यता की बात कहिये !”

भुवन ने हाथ बढ़ा कर उत्तर दिया—“मुंशी जी, पार्वती ने ही शिव को पाने के लिये तपस्या की थी । यह बताइये, राधा ने पहले कृष्ण से प्रेम किया था या कृष्ण ने राधा से ?”

मुंशी जी ने असंतोष प्रकट किया—“आप भगवत प्रेम को आसक्ति से मिला रहे हैं !”

“आई एम सारी” भुवन ने क्षमा मांगी, “महाभारत में प्रमाण है, हिडिम्बा ने स्वयं ही भीम से प्रेम निवेदन किया था ।”

मुंशी जी बोल उठे—“हिडिम्बा तो राक्षसी थी । राक्षसी ही पुरुष के प्रति अपना प्रेम प्रकट कर सकती है ।”

विद्या ने पति को सम्बोधन कर भुंजी जी को उत्तर दिया—“यह खूब रही, पुरुष निर्मा स्त्री को चाहे तो बीर और पराक्रमी समझा जाये, स्त्री पुरुष को चाहे तो राजसी और शयन गमसी जाये !”

भुवन ने पत्नी की ओर से भुंजी जी को समझाया—“ऐसे संस्कार पुरुषों में स्त्रियों को अपनी सम्पत्ति बना कर रखने की इच्छा के कारण है। स्त्री की भद्रता और शीन केवल चाही जाने में है। पुरुष स्वयं प्रेम निवेदन करने वाली स्त्री का विद्वान् नहीं कर सकता। ऐसे स्त्री के साहस से पुरुष भयभीत हो जाता है—यह आज मुझ में प्रेम करती है तो कल दूसरे से भी कर सकती है। पुरुष ऐसी स्त्री को ही पत्नी बनाने योग्य समझता है जिसे स्वयं कोई इच्छा न हो। वह केवल पति की इच्छा-पूर्ति का साधन-मात्र बनी रहे। स्त्री भी पुरुष की पसन्द की कमीटी को खूब पहचानती है इसलिये वह अपनी इच्छा प्रकट करना उचित नहीं समझती, अपना प्रयोजन पूर्ण करने के लिये पुरुष में इच्छा जगाने का प्रयत्न करती है। वह केवल इच्छा नहीं करती, आत्म-समर्पण करती है। वह भद्रा अपने आप को भीष्ट, अत्यन्त भोली दिखाने का यत्न करती है ताकि पुरुष को यह विद्वान् रहे कि स्त्री की अपनी कोई इच्छा नहीं है, उसे धोखा नहीं हो सकता।

“पुरुष स्त्री को स्वयं प्रेम करने का अधिकार नहीं देना चाहता। इसका अर्थ है हमारा समाज स्त्री-पुरुष के प्रेम में विद्वान् नहीं करता। जो समाज स्त्री को स्वनः प्रेम करने का अधिकार नहीं देना चाहता, वह स्त्री को सामन्ती युग की तरह केवल भोग और उपयोग की वस्तु समझता है। वह समाज स्त्री को अपनी इच्छा से, अपने सताप के लिये शृंगार करने का भी अवसर नहीं देना चाहता।”

कृष्णकुमार ने पूछ लिया—“बड़ा सामन्ती युग में प्रेम होता ही नहीं था ?”

भुवन ने दृढ़ता से कहा—“हाँगज नहीं, सामन्ती युग में प्रेम अनैतिक चीज थी, प्रेम को केवल उच्छृङ्खलता और दोष समझा जाता था।”

भुंजी बोल पड़ी—“यह कैसे हो सकता है जीजा जी ! सम्पूर्ण शकून काव्य, रामायण, महाभारत, पद्मावत और विहारी-गलमर्द सामन्त युग का साहित्य है। वह प्रेम और विरह के वर्णन से ही तो भरा हुआ है।”

भुवन गम्भीर हो गया—“वह प्रेम का वर्णन नहीं है। कहीं एक-आध विकल्प हों, वह दूसरी बात है। सामन्ती युग में प्रेम को मान्यता नहीं थी।”

कन्यादान होता था। स्वयंवर कभी होता भी होगा तो पुरुषों की रजामंदी से कि वे एक ही औरत के लिये आपस में न लड़ मरें। घर और वंश के प्रयोजन से पत्नी का पोषण और रक्षा की जाती थी, प्रेम परकीया से किया जाता था क्योंकि परकीया सिर पर लादी हुई नहीं होती थी। उस के प्रति आकर्षण होता था। आज की नैतिकता में परकीया के प्रेम को केवल वासना और उच्छृङ्खलता कहा जायगा। आज की नैतिकता में उस प्रकार की वासना की निंदा है और प्रेम को मान्यता दी जाती है। सामन्ती नैतिकता में प्रेम धूषित समझा जाता था।

विद्या, मुन्नी, कुण्डकुमार सभी के चेहरों पर असहमति दिखाई दी।

भुवन ने अपनी बात का प्रमाण देने के लिये हाथ उठा कर कहा—
"मुनिये, सामन्ती आत्म-ममान के अनुसार आप अपनी बहिन-बेटी को किसी पुरुष के उपयोग के लिये, सतानोत्पत्ति के लिये विवाह में दान तो कर सकते हैं परन्तु आप किसी को अपनी बहिन, बेटी या परिवार की लड़की से प्रेम नहीं करने दे सकते।"

तभी समर्थन में बोल उठा—“बिलकुल, बिलकुल ठीक ! प्रेम कीजियेगा किम से; पत्थर से ? किसी भी लड़की से प्रेम करते ही पुराने विचार के लोग आप पर उच्छृङ्खलता का कलक लगा देंगे।”

मुन्नी जी विरोध में बोल उठे—“पुराने युग में प्रेम नहीं था तो क्या अब होगा ? उस युग में तो स्त्रियां प्रेम में सती हो जाती थीं।”

भुवन झुलनाकर बोला—“पत्निया ही प्रेम करती थी, पति तो नहीं करते थे। पति तो पत्नी के प्रेम में जल कर नहीं मर जाते थे, ‘मत्ता’ नहीं हो जाते थे इसीलिये ‘सती’ शब्द का पुल्लिंग आप की भाषा में नहीं है। इन शब्द की आप के समाज की कल्पना में भी आवश्यकता न थी। स्त्री या पत्नी प्रेमी के साथ सती नहीं होती थी, स्वामी के साथ सती होती थी। स्वामीभक्ति एक चीज है, प्रेम दूसरी चीज। स्वामी से दासता या भक्ति वा अनुशासन निवाहा जा सकता है। प्रेम तो मन की उमंग से, ममता के भाव में ‘दाणिग’ (सखा) में लिया जा सकता है। जो पहले मात्तिक बन गया, उस के प्रति स्वामीभक्ति ही होगी, प्रेम नहीं। स्त्री कृपा पर जीती थी। कृपा पाने के लिये दीन बनने का, आकर्षक बनने का यत्न करती थी। उसी के लिये शृंगार और भेद-अप करती थी।”

मुन्नी जी ने अस्वीकार किया—“हम तो उनका देखने हैं, जो जितनी

आजाद हो गयी हैं, वह उतना ही ज्यादा बनाव-शृंगार करती हैं ।”

विद्या ने विरोध किया—“स्त्रियों के पहने-ओढ़ने का प्रयोजन क्या केवल पुरुषों को लुभाना ही होता है ? लोग समाज में अपने व्यक्तित्व को उचित रूप में प्रस्तुत करने के लिये भी परिष्कार और प्रसाधन करते हैं । पुरुष समाज में सम्मानित और दूसरों की दृष्टि में अच्छे लगना चाहते हैं । स्त्रियां भी उसी प्रकार परिष्कृत, सुथरी और सम्मान के योग्य लगना चाहती हैं ।”

भुवन ने स्वीकार किया—“हां, कुछ स्त्रियां आत्म-निर्भर होने तो लगी हैं परन्तु वे पुरुषों के सन्मुख स्त्रियों के दैन्य के संस्कार से मुक्त नहीं हो पाई हैं । वे अपना आत्म-निर्भर व्यक्तित्व दिखाने की अपेक्षा पुरुषों के लिये कमनीय जान पड़ने में ही अपनी सार्थकता समझे जा रही हैं इसीलिये शृंगार करती हैं ।”

विद्या ने पति का विरोध किया—“वाह, बड़े आये पुरुष ! उन्हीं के लिये क्या शृंगार किया जाता है ? अपने संतोष के लिये, आत्म-सम्मान के लिये भी शृंगार किया जाता है ।”

भुवन बोला—“आत्म-सम्मान से जो शृंगार किया जाता है, वह दूसरा होता है । शिष्टता-भव्यता का विचार एक बात है और लुभावनी बनने का प्रयत्न दूसरी बात ।”

तप्पी भी बोल पड़ा—“बेहरा पोत लेने में, होंठ और नाखून रंग लेने में क्या आत्म-सम्मान है ? यह तो भव्य न लगने के संदेह की हीन भावना है । जब कोई अव्यापिका, कालेज की लेक्चरर, अच्छे सरकारी पद पर काम करने वाली या मेडिकल कालेज की लड़कियां सांकी बनी हुई, अल्हड़ छोकरियों जैसे कपड़े पहने, खोई-खोई अब्रू लड़कियों जैसे हाव-भाव दिखाती हैं तो बहुत तरन आता है कि इन्हें अपनी शिक्षा, सामाजिक स्थिति और व्यक्तित्व का कोई भरोसा नहीं है । वे सम्मानित और आत्म-निर्भर दिखाई पड़ने की अपेक्षा झपट ली जाने योग्य अवला दिखाई देने में ही अपनी सार्थकता समझती हैं । यह नारी के परम्परागत दैन्य का संस्कार नहीं तो क्या है ?”

तप्पी फिर बोला—“उसमें भी संदेह है कि स्त्रियां लुभावनी बनने के लिये जो प्रयत्न करती हैं, उस का परिणाम उलटा ही तो नहीं होता । यह मान्य हो जाय कि बेहरा पुता है, होंठ और नाखून रंगे हैं और आंखों में भी मोट लगी है तो क्या ही जानी है कि वे बेचारी अपनी अमदियत में शिन्नी मंजुषी हैं ।”

सन्तान की मशीन

मुन्नी को आगा थी, रविवार दोपहर बाद चान्ना आयेंगे। बड़े मिश्रा जी, भाई की अनुमति के बिना मुन्नी को आई० ए० एस० की परीक्षा की तैयारी के लिये 'हा' नहीं कर सकते थे। मुन्नी के अनुरोध से तन्नी मुन्नी की बड़ी बहिन विद्या और मुन्नी के जीजा भुवन को सुनाने चला गया था। विद्या और भुवन दोनों ही मुन्नी को प्रोत्साहन दे रहे थे।

विद्या विवाह से पहले मैट्रिक तक ही पढ़ी थी। भुवन विश्वविद्यालय में मानव-विज्ञान का अध्यापक है। इतनी कम शिक्षित पत्नी की संगति से क्या संतोष पाता? उसने विद्या को प्राइवेट बी० ए० करा दिया है। तीन वर्ष पूर्व वह विशेष अध्ययन के लिये निमन्त्रण पाकर अमरीका गया था तो विद्या को भी साथ ले गया था। देश-विदेश के अनुभवों के प्रभाव से विद्या अब मर्दों के बीच बैठ कर आमने-सामने बात कर लेती है। पति का समर्थन है, डरे क्यों?

तन्नी बहिन और जीजा के साथ पहुँचा तो देखा कि मिश्रा साहब का बड़ा लडका प्रदीप पहले ही आ गया था। तन्नी जरा मनका, मुन्नी कालीप्रसाद और उनका सुपुत्र देवीप्रसाद भी प्रदीप से बात करते-करते बेंठक में आकर बैठ गये थे। छोटे मिश्रा जी का आना किसी कारण नहीं हो सका था।

भुवन ने समुर—बड़े मिश्रा जी के सामने झुक कर चरण छूने का सचेत किया। विद्या और भुवन ने मुन्नी जी को भी गली के चाचा के नाने नमस्कार किया।

बड़े मिश्रा जी ने दामाद को आशीर्वाद देकर, बेटी के सिर पर हाथ रख कर पूछा—“कहो विद्यो, सब कुशल है न? मुरेंद्र बेटे को नहीं लायी?”

विद्या ने कुशल बताकर, उसी सास में पूछ लिया—“बप्पा, मुन्नी को आई० ए० एम० क्यों नहीं करने देते?”

बड़े मिश्रा जी उत्तर सोच ही रहे थे कि मुंशी जी विद्या को आशीर्वाद दे कर बोल पड़े—“विटिया, तुम तो समझदार हो। अरे विटिया ने एम० ए० कर लिया है तो उसके लिये माकूल लड़का ढूँढ़ना आसान काम नहीं। आई० ए० एस० कर लेगी तो.....”

मुन्नी, वहिन और जीजा को देख कर बैठक में चली आई थी। मुंशी जी ने उसके लिहाज में बात पूरी नहीं की।

भुवन ने मुंशी जी की बात सुनकर मुंह फेर लिया परन्तु विद्या बोली—
“वाह चाचा जी, अनपढ़ लड़की का व्याह अच्छे घराने में होना तो मुश्किल, लड़की अधिक पढ़-लिख जाय तो उसके लिये वर मिलना मुश्किल।”

भुवन ने मुंह बना कर अंग्रेजी में कह दिया—“स्त्री की शाश्वत-हीनता का विचार और विश्वास ?”

मुंशी जी की भवें उठ गयीं—“हूँ ?”
देवीप्रसाद ने तुरंत अंग्रेजी में उत्तर दिया—“प्रकृति में नारी का स्थान ही यह है।”

भुवन ने गर्दन टेढ़ी करके पूछ लिया—“प्रकृति में नारी का स्थान नर की सेवा करना है ?”

देवीप्रसाद प्रोफेसर से दवा नहीं। अंग्रेजी में बोला—“प्रकृति में नारी का कर्म और धर्म मातृत्व है।”

भुवन ने विद्रूप में हामी भरी—“हां शायद ! यह बताइये, नर के नियंत्रण में रह कर, नर की आवश्यकता अनुसार मां बनते जाना, प्रकृति में ऐसा कहा होता है ? प्रकृति में मां बनना न बनना, नारी की इच्छा पर निर्भर करता है। क्या आप के समाज में नारी स्वतन्त्रता से, अपनी इच्छा से मां बन सकती है ? क्या आप जानवरों की तरह प्राकृतिक अवस्था में रहते हैं ?”
बड़े मिश्रा जी तेज बोलने वाले दामाद से घबराते हैं। उन्होंने गहरे श्वास से ‘हरि ओम् ! हरि ओम् !!’ भगवान को स्मरण कर शान्ति का संकेत किया।

देवीप्रसाद ने मिश्रा जी के संकेत की ओर ध्यान न देकर अपने डाक्टरी ज्ञान का परिचय दिया—“प्रकृति के भी कुछ नियम हैं। नर और नारी के शरीरों की रचना ही भिन्न है। वे भिन्न कर्मों के योग्य बनाये गये हैं।”
भुवन ने देवीप्रसाद को तीखी नज़र से देख कर पूछा—“क्या नारी के शरीर

की रचना पुरुष के संतोष और मेवा के लिये हुई है ? उसके अपने अस्तित्व और व्यक्तित्व का कुछ महत्व नहीं ?”

पनि ने गह पाकर विद्या भी बोन उठी—“प्राकृतिक नियम नर-नारी का सहयोग है । प्रकृति नारी को नर के उपयोग और सेवा के लिये नहीं बनायी । मानु-मत्तात्मक समाजों में क्या होता है ? दूसरे देशों और समाजों में स्त्रियाँ क्या नहीं कर रही हैं ? रूसी डाक्टरों में अस्सी प्रतिशत मरुया स्त्रियों की है । म्रिया इजीप्ट में है, डापरेक्टर है, कैमिस्ट है । सीलोन में स्त्री प्रधान मंत्री है । यूनिवर्सिटी का इन वर्षों का रिजल्ट भी देख लीजिये ! स्त्री की शारीरिक कोमलता के विचार से, शारीरिक बल के कठोर काम स्त्री से अधिक नहीं कराने चाहिये । आपके देश में म्रिया इंटें डोने के लिये तो मजबूर होनी हैं परन्तु ममजी जाती हैं पुरुषों में निर्बल !”

विद्या देवीप्रसाद ने चार चरण बड़ी है । यूनिवर्सिटी के अध्यापक की पत्नी है पर देवीप्रसाद स्त्री के सामने कैसे निरक्षर रह जाता ? तमक कर बोला—“मान लिया, स्त्रियाँ पुरुष से बहुत योग्य हो सकती हैं परन्तु समाज की दृष्टि में देखिये, मैन्जर में स्त्री का पहला फंक्शन मा का है । स्त्रियाँ अफमरी करेंगी तो मा क्या पुरुष बनेंगे ?”

मुंशी जी अपने सुपुत्र के तर्कों की सराहना में ‘हो हो’ करके हंस पड़े—“अरे हो, एक फ़िल्म देखी थी । क्या नाम था, उसमें रेल की दाइवर स्त्री, स्टेशन-मास्टर स्त्री, गाइ भी स्त्री थी । एक स्त्री अपने मर्द को गाड़ी के मदति ड्रिब्वे में बैठाने आई तो गाइ ने बोली—बहन, जरा ब्याल खना । मेरा मर्द ट्रिब्वे में अकेला है । क्या नाम, स्त्रियाँ सुबह उठ कर दफ्तर जाने की तैयारी करेंगी और मर्द उनके लिये खाना पकाया करेंगे, बाह-बाह !”

मुंशी जल-भुन गई । उस के मुह से निकल गया—“जो जिग लायक होगा, करेगा !”

मिथा जी बहम का ऐसा दख देल कर अपनी इज्जत के विचार में उठ कर भीतर चले गये ।

मुंशी जी ने मुंशी की गुस्ताखी का उत्तर दे दिया—“घर में बच्चों को दूध भी मर्द पिलाया करेंगे ?”

विद्या तमक उठी—“आप अपने घर की स्त्रियों के गले में रस्सी डाल कर दूध के लिये बांधे रखिये ! हम भी देखेंगे, कितने दिन बाध सकेंगे !”

देविप्रसाद विद्या जी ने जोर-जोर पर चले गये और वेद साहित्य कर्म के विषे की बात—“माता का मातृत्व के सम्बन्ध की है । समाज में माता के स्थान की है । क्या तुम माता के सम्बन्ध तुम कम मानते हो ?” अपने विद्या जी ने मुन्नी को गुनाहम किया की ओर देखा ।

मुन्नी समूह के बीच में खड़ी खड़ी कर विद्वेद मुन्नीजी देखा था । तबही हुई मातृत्व की समाज की चर्चा देखा कर अपने मुन्नी जी—“मातृत्व (मातृ-साहित्य) समाज में माता की कमी कोन तुम करता था ?”

“जब ऐसी ही अन्ध के योग सम्बन्ध का रूप विद्या जी के !” विद्या ने का जवाब कर मुन्नी के विद्या ।

मुन्नी देविप्रसाद का मतान्त और आगे बढ़ कर बोला—“एक समाज था, नीम करता करने के, सभी का काम परित्याग कि सेवा की है । परित्याग का पन्थान हमी में है कि सभी परित्याग और परित्याग के सम्बन्धियों की सेवा करे । अब समाज के कल्याण की विद्या में सभी के मातृत्व के कर्म की तुम्हारे दीजिये ! समाज की विद्या मर्दानों की है, स्त्रियों की नहीं है ? क्या स्त्रियों का अपनी संतान की विद्या नहीं होगी ?”

देविप्रसाद ने व्यंग्य किया—“अपना बच्चा गोर में नेहर क्या मरीज देवने जाता करेंगी ?”

विद्या ने चुनौती में मुन्नी—“हम में गो में अरसी स्त्रियों डाक्टर हैं, वह क्या करती हैं ?”

“ओ हो !” मुन्नी जी हाथ फेला कर बोले, “बच्चे जन कर समरी में डाल देती होंगी और वह मशीनों से पलते होंगे ।”

“जी हाँ” मुन्नी ने तपती की ओर झुक कर दबे स्वर में कह दिया, “मशीन में पले हुये बच्चे ही अंतरिक्ष विजय कर रहे हैं ।”

त्रिवेदी जी गली से बाहर जा रहे थे । वहाँ में स्त्रियों को बड़-बड़ बोलते गुना तो भीतर आ गये । त्रिवेदी जी मशीन की चर्चा सुन कर भड़क उठते हैं । उन्होंने मुन्नी की बात सुन ली थी । त्रिवेदी जी मोटे चश्मे में से आँखें झपकाकर बोल पड़े—“क्या हो रहा है ? जब देखो मशीन, मशीन ! मशीनों ने तो हमारे जीवन को रुखा, निर्दय और कटु बना दिया है । गांधी जी इसीलिये तो कहते थे, मशीन को छोड़ो, चरखे का अवलम्ब लो ।”

“बाबा जी, शरीर भी तो मशीन है ।” मुन्नी ने आँचल होंठों पर रख कर

पीरे में बहू दिया ।

"तु" त्रिवेदी जी ने मुन्नी की ओर जान जरा झुकाया और फिर अपनी जान बटाने लगे, "मंगीन में आप अनरिक्त विजय कर मानते हैं, परन्तु हृदय और आत्मा विजय नहीं कर सकते । जीवन की मंगीनों में झाल देंगे तो माता का वात्सल्य नहीं रहेगा, नारी का स्नेह में आत्म-समर्पण नहीं रहेगा । नारी लक्ष्मी नहीं रहेगी, मोटर बन जायेगी और पुरुष डायनेमो बन जायगा । मय कुछ हाथ पावर बन जायेगा । जीवन में माधुर्य रहेगा ही नहीं । आप लोहे के पशु 'रोबो' बन जायेंगे । मनुष्य बनता है तो पुराने आदर्शों और नीति को ही अपनाता होगा ।"

"कोन में आदर्शों को, किस नीति को ?" तन्नी ने त्रिवेदी जी को टोकने के लिये जरा जोर से पूछ लिया ।

"ऐ" त्रिवेदी जी ने विष्णु अनुभव कर गाथा लिया और उत्तर दे दिया, "अपने भारतीय आध्यात्मिक आदर्शों को ! दूसरे कोन में आदर्श है !"

"क्या आध्यात्म कहता है कि स्त्री सदा माता बनती रहे, पुरुष की सेवा करती रहे और समाज का स्वतन्त्र व्यक्ति न बने ?" भुवन ने पूछ लिया ।

"यही तो स्वाभाविक है" मुन्नी जी ने त्रिवेदी जी को प्रोत्साहन दिया, "घन कमाने और बढ़ाने के लिये ही तो मंगीने बनायी जाती है, घन के लोभ में ही स्त्रियों ने भी नौकरी करवाना चाहते हैं । स्त्री को घर की लक्ष्मी नहीं रहने देना चाहते बल्कि बर्माई की मंगीन बना देना चाहते हैं ।"

"बहुत अच्छा आदर्श है ।" विद्या ने भवें उठा कर विरोध किया, "लक्ष्मी का तो अर्थ ही सम्पत्ति है । कन्या बाप की सम्पत्ति हुई, कन्यादान कर दिया तो गरीब स्त्री समुदाय की लक्ष्मी (सम्पत्ति) हो गई ।"

भुवन ने और कलम लगाई— "हां, और लक्ष्मी चंचल होती है इसलिए उसे गले में रन्गी और आँखों पर पट्टी बांध कर रखना चाहिये ।"

प्रदीप ने अवगार देव टोच दिया— "मिस्टर, यह अमरीका-योरुप का असर बांध रहा है ! भारतीय नारी चंचल नहीं होती, वह बांध कर नहीं रखी जाती । उसका आदर्श मनोरथ रहा है । किम और देश में नारी सती हुई है, कहिये !"

भुवन हस दिया— "स्त्री का सती हो जाना या पति के साथ मार दिया जाना क्या बहुत बड़ा आदर्श था ? तुमने मानव-शास्त्र पढ़ा होता तो बताता नहीं पड़ता कि ऐसे बर्बर आदर्श भारतीयों की अपेक्षा पुराने मिथ, अफ्रीका

और फीजी द्वीपों में कही अधिक थे ।”

मुन्नी बोल पड़ी—“मानव-मात्स्य तथा, भग्न यानु में अपनी पुनर्जन्तु 'नारी का मूल्य' में लिखा है कि अफ्रीका की टांगों की प्राप्ति और फीजी के आदिम-वासियों में पति के साथ पचास-पचास, सो-सो स्त्रियाँ बहुत आसह ने मती हो जाती थी या आत्महत्या कर लेती थी । ब्राह्मणों, ठाकुरों तथा वनियों के सिवा किस भारतीय विरादरी में स्त्रियों को नवी किया जाता था ? भारत केवल ब्राह्मणों, ठाकुरों और वनियों का गद्दी है । भारत की अस्सी प्रतिशत जनता—जिन्हें आप धर्मयून कास्ट या परिगणित जानियाँ कहते हैं, उनमें नदा ने विधवा विवाह होते चले आये हैं । सम्भ्रांत कुल की विधवा विवाह कर लेतीं तो दूसरे वंश की सम्पत्ति बन जातीं ।”

मुन्नी कहती गई—“पुरुष की मृत्यु के बाद स्त्री दूसरे पुरुष से संतान न पैदा कर ले और वे वंश की जायदाद न बढ़ाने लगे, सती प्रथा का यही आर्थिक कारण था । यह चिन्ता केवल भारत की समृद्ध विरादरियों में ही थी । प्रश्न वंश की सम्पत्ति, गौरव और उत्तराधिकार का था ।

तप्पी ने चुनौती दी—“यदि आप सती प्रथा को गौरव की वस्तु समझते हैं तो उसके पुनरुद्धार के लिये आन्दोलन क्यों नहीं चलाते ? यदि आज सती प्रथा कानूनन जारी कर दी जाये तो आप ही चीख उठेंगे ।”

मुन्नी ने याद दिलाया—“शरत बाबू ने लिखा है—जिस समय लार्ड वेंटिक ने सती प्रथा का निषेध कर दिया था, तब भारत के धर्मरक्षक पंडितों ने अपने धर्म में सरकार के इस हस्तक्षेप के विरुद्ध इंग्लैंड की प्रिवी-कौंसिल में अपील की थी ।”

तप्पी बोल पड़ा—“ठीक है, भारतीय आदर्शों की रक्षा के लिये गोवध बंद हो गया है, अब सती प्रथा आरम्भ करवा दीजिये ! बूढ़ी गायों के वध-निषेध का परिणाम तो आपने देख लिया । घी-दूध मिलना दुर्लभ हो गया । सती प्रथा कानूनन लागू कर देने का परिणाम होगा कि स्त्रियाँ बीमारी में पति की बिगड़ती हालत देख प्राण-रक्षा के लिये भग्न जाया करेंगी ।”

मुन्नी ने दीवार की ओर देख कह दिया—“क्यों नहीं भागेंगी ? जिन्दा जलने के लिये कौन तैयार होगी !”

भुवन ने कहा—“यदि सती प्रथा के लिये आन्दोलन करने का साहस नहीं है तो परिस्थितियों के अनुसार स्त्री को स्वतन्त्रता और समता दीजिये !”

"क्या कहते है, क्या कहते है आप ।" त्रिवेदी जी ने जोर से आपत्ति की,
"इतने उत्साह के आदर्शों का मजाक बना रहे हैं ?"

तत्पी अपनी जगह से आगे बढ़ गया—"आदर्श क्या था ? जिन्हे आप
प्रातः स्मरणीय पञ्च-कन्या कहते हैं, क्या नाम थे उनके ?" उसने मुन्नी की
ओर देखा ।

"मदोदरी, अहिल्या, कुन्ती, तारा, द्रौपदी" मुन्नी ने जल्दी से बता दिया ।

"बताइये, इन में से किसके आदर्श पर अपने परिवार की कन्याओं को
अनुकरण का आदेश देंगे ।"

विद्या और मुन्नी शर्मा गई । भुवन बहुत जोर से ठहाका लगा कर हँस
पड़ा ।

प्रदीप ने आपत्ति की—"आप अपने पूर्वजों का उपहास करने हैं, यह नहीं
सोचते कि उस समय परिस्थितियाँ दूसरी थी ।"

"हम तो परिस्थितियों की बात सोचते हैं, आप ही नहीं सोचते । नशी
परिस्थितियों में पुरानी प्रथाओं को आदर्श कैसे माना जा सकता है ?"

त्रिवेदी जी नाराज हो गये थे, बोले—"तो वन जाइये मशीन, स्त्रियों को
भी मशीन बना दीजिये । बच्चों को भी मशीन में पालिये । उनके मुँह में दूध
लगा कर दूध भर दिया बीजिये !"

तत्पी ने कहा—"आपको बच्चे पालने के लिये मशीन जरूर चाहिये
इसलिये आप स्त्रियों को बच्चे पालने की मशीन बनाये रखना चाहते हैं । इनके
आदर्श तो पड़ोसी कन्हैयालाल है ।"

विद्या खोत पड़ी—"सोतह दरस में ग्यारह बच्चे । सवा सौ रुपएकी महीना
पाते हैं, उसमें मकान का किराया, हर सवा-डेढ़ मास में डिलीवरी का खर्चा,
मैट्रिक में फीज हो जाने वाले मुपुत्रों को पास कराने के लिये ट्यूशन और खर्च !
बच्चे तो जलवायु में ही पल जाते होंगे ?"

भुवन गम्भीर हो गया—"जब स्त्री का काम केवल बच्चे पैदा करना और
उन्हे पालना हो समाजा आये तो उसे इसी प्रकार जननरुद्ध बटानी चाहिये ।
एक ओर आपका यह आदर्श है, दूसरी ओर सरकार बेकारी और भूख रोकने
के लिये परिवार-नियोजन—मंगल-नियंत्रण की गिशा दे रही है । यदि शिक्षित
स्त्री जीवन में एक या दो से अधिक सन्तान नहीं चाहती तो अपना जीवन चौके-
चून्हे, भाड़े-अर्जन में कैसे खर्चा दे ! क्या वह देश को समृद्ध बनाने में योग्य न दे ?"

“देश को तो समृद्ध बनाने परन्तु बच्चों की उपेक्षा करें ! बच्चे के लिये मां से बड़ा शिक्षक कौन हो सकता है ? बच्चा मां का वात्सल्य और कोमल भावनाएँ कहां पा सकता है ? जो बात मां के थप्पड़ और मां के दुलार में हो सकती है, वह उसे और कहां मिलेगी ?” त्रिवेदी जी ने पूछा ।

“ऐसी बात है तो बच्चे के रोग-कष्ट के इलाज के लिये भी डाक्टर को न बुला कर, बच्चे का इलाज मां के वात्सल्य से ही कर लेना चाहिये । बच्चे को शिक्षा के लिये स्कूल न भेज कर सब कुछ गोद में ही सिखाना चाहिये, तभी भारत की सन्तानें प्रकाण्ड वैज्ञानिक और वीर योद्धा बनेंगी” भुवन ने कहा ।

देवीप्रसाद ने विरोध किया—“चिकित्सा और वैज्ञानिक शिक्षा की बात दूसरी है । वह स्पेशलाइज्ड (विशेष ज्ञान की) ट्रेनिंग होती है ।”

“डाक्टर साहब !” तप्पी ने विद्रूप से सम्बोधन किया, “एक जमाने में बच्चे-बूढ़ों के सब इलाज दाइयों के टोने-टोटके से हो जाते थे । अब आप कालेज में इलाज करना सीख रहे हैं । बच्चों का शैशव से ही उचित मार्ग पर विकास करने, उनकी प्रकृतिदत्त संभावनाओं को विकसित करने के लिये भी स्पेशलाइज्ड मनोवैज्ञानिक ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है ।”

मुंशी जी बिगड़ उठे—“तो तोड़ दो परिवार को ! ब्याह की जरूरत क्या है ? सब को समाजवादी बना दो !”

तप्पी चुप नहीं हुआ—“ब्याह तो समाजवादी भी करते हैं । जबरदस्ती समाजवादी किसी को नहीं बना दिया जा सकता । अक्ल का ठेका भी समाजवादियों ने नहीं ले लिया है । बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी तो परिवार टूट नहीं जायेंगे ! परिवार का रूप और क्षेत्र भी सदा एक से नहीं रहे । परिवार तो परिस्थितियों के अनुसार बनते रहे हैं और बनेंगे !”

वर कन्या का मौल

मुन्गी कालीप्रमाद बैठक की सिडकी के ममीप बैठे हुक्का गुडगुडा रहे थे। चदमा चढाये, गली के सामने सडक पर नजर लगाये थे। मिन्हा बाबू की बडी लडकी स्कूल मे इसी समय लौटती है। दूधलीम-बाइम की जवान औरत अपने आप को कुमारी बताने के लिये दो चुटिया करती है। नीकरी कर ली है तो निडर हो गयी है। आचल कथे मे पीठ पर लटका रहता है। मुन्गी जी ऐसी लडकियों को कुमारी नहीं, जरा मुस्कराकर—'अनज्वाही' ही कहते है। मुन्गी जी को संदेह है कि कोई जवान उसे गली तक छोडने आता है। मुन्गी जी जवान को पहचान लेना चाहते थे। वे रहस्य-कौतूहल मे यह भी भूल गये थे कि उम दिन रविवार था, सिन्हा बाबू की बडी लडकी काता घर मे कही गयी ही नहीं थी परन्तु मुन्गी जी की कौतूहल मे प्रतीक्षा की तपस्या व्यर्थ नहीं गयी।

गली के सामने दो खिशा रुके। एक खिशा मे से उतरा भुवन और उनका बहनोई रामभरोसे, दूसरी मे से उतरी विद्या और भुवन की बहिन। मुन्गी जी ममल गये समुद्र को प्रणाम करने आये होंगे।

मुन्गी जी ने अनुमान कर लिया—समधिमाने मे मेहमान आये है तो जरूर बगाली के यहा मे रसमवाई और समोसे आयेंगे। अपनी बैठक मे थे इसलिये कधो पर बनियान और कमर पर बडा अगोछा ही तापेटे थे। जपाटे से चरमा उतारा, कमीज-धोनी पहन ली और मिथ्या जी के यहा, गली के नाते बेटी और दामाद को आशीर्वाद दे आने के लिये चल दिये।

मुन्गी जी ने मिथ्या जी की बैठक मे अच्छा-सामा जमघट पाया। मुन्गी के चाचा, छोटे मिथ्या साहब भी हूंदरावाद से आये हुये थे। वे अपनी साली की बेटी के विवाह से लौटे थे और कुछ स्वर मे वर पक्ष के अन्याय की बात

गया गी थे—नर पक्ष में दोन में आठ हजार नार केना नय किया था। नार हजार भित्तक में भेज दिया गया था और नार हजार बारबार के समय पुन दिया गया। नर के पिता आठ हजार गाठ में बाप कर भाग हजार और मांग बैठे। तैरमान गमार्त के समय नरकी को जन्मपत्ती देना चुके थे। नय नगली करके सम्बन्ध माना था। अब कर्म है—हमें मान्नुम हो गया है, लड़की अट्ठारह की नहीं, बीस की है। हम ने धोना किया गया है। हमारी जगह हमें बारह हजार भित्त रहा था। नार हजार और नहीं मिलेगा ना बारान लड़की को विदा कराये बिना लोट जायगी। लड़की के पिता ने अपना कस्बे का मकान रेहन रखकर और जहाँ से भी उधार मिल सता, लेकर देने के लिये आठ हजार जोड़ा था। नार हजार अब और कहाँ ने ले आते। बागन सन्मुख लड़की को छोड़ कर लनी तो बाप गों गय था गया। गय ने घर के पिता को बहुत धिक्कारा पर उन्होंने परवाह नहीं की। बोले—हमें भी अपनी लड़की व्याहनी है।

पड़ोसी सिन्हा वानू भी बैठक में आ गये थे। वे तीन जवान कुंआरी लड़कियों के पिता हैं। क्रोध में बोले—“ऐसे कमीने लोगों पर किमिनत ब्रीच आफ ट्रस्ट (धोखे के जुर्म) के लिये दावा दावर किया जाना चाहिये।”

मुंशी जी को अभी छोटे लड़के का व्याह करना है। उन्होंने सिन्हा की नादानी के लिये सहानुभूति प्रकट की—“जितना तय किया था उससे अधिक मांगना तो नामुनासिव है लेकिन दावा किस सवूत पर किया जा सकता है? ऐसे मामलों में कहीं लिख-पढ़त या रसीद होती है? समधियाने से लड़ाई लेना कोई मजाक है? आखिर बेटी को तो उसी घर भेजेंगे!”

मिश्र जी ने गहरा सांस लेकर दुःख प्रकट किया—“यह समधियों का कर्म हुआ? समधी का तो अर्थ ही सम्बन्धी है। यह क्या सम्बन्ध हुआ? लड़की ऐसी ससुराल को क्या समझेगी?”

विद्या बोल पड़ी—“समझ लेगी, मां-बाप उसे और नहीं झेल सके। उन्होंने कसाइयों को फीस दे दी है कि अब इसे तुम संभालो। कितनी लड़कियों की जिदगियां बरबाद होती हैं दहेज के झगड़ों में। मां-बाप को दुरावस्था से बचाने के लिये कई आत्महत्या कर चुकी हैं।”

विद्या की ननद को अपनी उन्नीस बरस की कुंआरी ‘नन्हीं’ का ध्यान गया। भाई के ससुर और दूसरे मर्दों के आदर में सिर का आंचल जरा और आगे सरकाकर बोलीं—“हां, भले इज्जतदार लोगों के लिये बेटी का व्याह

माझूनो ज्ञान नहीं है, पर भग्नो और बेटी की दृष्टि महती को समुद्रग पट्टा देने में ही है।”

छोटे मिथ्या जी ने गुरुग गान सेकर समर्थन दिया—“मो तो है ही परन्तु दहेज बहाने आये । हमारे मंगलज में दस मसप दो-चार मो बाँ० १०, १०० १०० पाम श्रीराम-गन्धर्व जग्न की जयान कुआरी गटहिमा, गौरगिया कण्ठे दिन गुआर रही है । बाग्य यह है कि उनके परिवार दहेज नही जुटा पा रहे ।”

मिथ्या ब्राह्म को वान अपने ऊपर मगी, वान पड़े—“बाह माहव, बी० ए० एम० ए० पाग महसियों की इज्जत, क्या नाम अनखवई लोगों के पर जाकर शाहू, चौने, वर्नन में गप जाने में है ? उन्होंने मिथ्या पाई है तो उन्हें मोसाददी के लिये रिस्पेक्टेबल गरिम करनी चाहिये ।”

मुनी जी एक बेटी के लिये दहेज दे चुके हैं, एक बेटी के लिये ले चुके हैं। इनमें से मैं पूरझूरा ही हुआ हूँ। अब ये छोटे बेटे के लिये लेने की प्रतीक्षा में हैं। मुनी जी ने अगहभति में गिर हिना दिया—“अजी, कहीं लड़कियों को ज़िन्दगी ऐंग बटनी है। जीवन गहम्य के बिना पूरा नहीं होता।”

तणी मुनी जी को जान जम्हर काटना दे—“गृहस्थ तो लड़के-लड़की दोनों को चाहिये । हर्जाना सब लड़की का परिवार ही क्यों भरे ?”

मुनी जी ने पदोम के नाने पूछा होने के अधिकार से तणी को डांट दिया—“इम मे हजाने वा क्या संवाल है ? तुम्हें एम० डी० तक पढ़ाने में भार्ही माहव का सिना मनें हुआ ? तुम्हारी बहू आवेगी तो तुम्हारी पत्ताई का पायस उमे नरीं होंगा ? भार्ही माहव को मुन्नी का ब्याह नहीं करना है ?”

विद्या को अपनी छोटी बहन के बारे में पड़ोसियों की चिन्ता पसन्द नहीं। वह मुट्ठ मोले कि तभी तब्राक से बोल पड़ा—“मुन्नी ऐसी अपाहिज नहीं है कि उसके जीवन-निर्वाह के दायरे के लिये दस-पन्द्रह हजार भरने की जरूरत हो !”

मुन्नी को अपने विषय में चर्चा पसन्द नहीं। वह उठ कर आँगन में खड़ी गयी परन्तु गिन्ना बाबू की भी तो मुन्नी जैसी कुआरी बेटियाँ हैं, बोलें—“हा, जो पढ़ी-लिखी लड़कियाँ डेढ़-दो सौ महीने कमा रही हैं, समुराज वालों पर उनके निर्वाह का क्या बोझ ? यों तो स्वयं समुराज को सहायता दे सकेंगी और जनाव, अब तो दहेज मागना गैरकानूनी है। सर्वोदय वाले भी दहेज विरोधी कान्फ्रेंस कर रहे हैं।”

छोटे मिश्रा जी बोले—“सर्वोदयी दहेज की निन्दा में प्रस्ताव पास कर देंगे। उनके पास कौन शिकायत ले जायगा कि हमें दहेज देना पड़ रहा है? दहेज से रक्षा के लिये जैसा कानून बना है, उस से कुछ नहीं होने का।”

मुंशी जी ने उंगली उठा कर चेतावनी दी—“जनाब, कानून द्वारा दहेज मांगना या उसके लिये दबाव डालना मना है, बेटी को गिफ्ट (उपहार) देना या स्वीकार करना तो गैरकानूनी नहीं है।”

भुवन ने होंठ विचकाकर कह दिया—“गिफ्ट में बीस हजार का चेक भी मांगा जा सकता है।”

मिश्र जी दामाद की हंसी का अर्थ समझ कर बोले—“अपने संतोप के लिये बेटी को देना एक बात है।”

रामभरोसे बोले—“अरे साहब, बेटियों वाले ही जानते हैं। संतोप के लिये क्या, लड़के वाले नींव की तरह निचोड़ते हैं। कुछ तो ऐसे वेहया हैं कि साफ पूछ लेंगे—क्या खर्च कीजियेगा? कुछ मुलायमित से कहेंगे जैसे पके आम को पिलपिला रहे हों—हां हां, लड़का आपका ही है, जल्दी क्या है। उसकी पढ़ाई पर बहुत खर्चा हो गया है। विलायत जाने को भी कह रहा है। दो-चार और परिवारों से भी संदेश आये हैं। जरा सोच लें, आप फिर पूछ लीजियेगा……!”

छोटे मिश्रा जी ने बात पूरी की—“मतलब यही कि आप गांठ ढीली करें, बड़ी से बड़ी आफर दें नहीं तो चांस गया!”

मुंशी जी फिर बोल उठे—“अरे भाई, जब देना पड़ता है तो लेना भी पड़ता है। यह तो संसार है, इसी तरह चलता है।”

विद्या ने कहा—“लेना-देना एक बात है पर इस बात का क्या विश्वास कि अधिक दहेज लाने वाली लड़की अच्छी ही होगी?”

भुवन ने टोक दिया—“जरूर, अधिक दहेज लाने वाली ही अच्छी होगी। सुनिये, लड़के के सामने चार लड़कियों का प्रस्ताव है। वह किसी लड़की को पहचानता नहीं। लड़कियां तो चारों हैं। वह किस को चुने? जो अधिक दहेज लाये, वह अधिक अच्छी। लड़के-लड़कियां परिचय और आकर्षण से स्वयं विवाह करते नहीं, विवाह तो परिवार करते हैं। उनकी पसन्द तो केवल दूसरे परिवार की स्थिति और अपने आर्थिक लाभ पर निर्भर करेगी। ऐसी भी विरादरियां हैं जो लड़की का दाम ले लेती हैं। उनके लिये जो लड़के

वाला अधिक दाम दे, वही अच्छा । जब तक ब्याह दामो के आधार पर होंगे, दाम लिया-दिया जायेगा ।”

तप्पी बोला—“अपनी लट्की देने समय दाम लेना एक हद तक क्षम्य हो सकता है । दूसरे का परिवार चलाने के लिये अपनी पाली-पोसी लट्की दी जाय तो उसका दाम लेना मुनासिब है ।”

मिथ जी ने ग्लानि से सिर हिला दिया—“राम-राम ।”

मुथो जी जोर से बोल पड़े—“बेटी को बेचने से अधिक घृणित काम और क्या होगा ? यह तो बर्दाफरोगी हुई ।”

तप्पी ने पूछ लिया—“क्या बेटे के दाम लेना बहुत सम्मानजनक है ? यह बर्दाफरोगी नहीं ?”

भुवन ने तप्पी के समर्थन में प्रमाण दिया—“अपनी बेटी के लिये मूल्य लेना बर्दाफरोगी है तो यह शास्त्रों के अनुकूल है । शास्त्रों में आठ प्रकार के विवाह बताये गये हैं—ग्रह, देव, आर्प, प्रजापत्य, अमुर, गन्धर्व, राक्षस और वैशाच । आर्प और अमुर विवाह प्रणाली में कन्या का मूल्य लेने का विधान है । वर का मूल्य या दहेज लेने का विधान किसी शास्त्र और स्मृति में नहीं है, इसलिये दहेज ही अधिक घृणित समझा जाना चाहिये ।”

गिन्हा बाबू ने उत्साह से भुवन का समर्थन किया—“यही तो बात है, यही तो बात है परन्तु अब शास्त्र और न्याय की बात मानता कौन है ? दहेज के रूप में लट्के का दाम लेना जरूर बर्दाफरोगी है । सर्वोदय वाले भी तो यही कह रहे हैं कि दम बुरी प्रथा के विरुद्ध आन्दोलन किया जाना चाहिये । सम्मानित लोगों से, मिनिस्ट्रो और बड़े आदमियों में हस्ताधार लेने चाहिये कि वे दहेज नहीं लेंगे ।”

छोटे मिथ जी हम पड़े—“सम्मानित लोग तुरन्त हस्ताधार कर देंगे । उन्हें मागने की जरूरत क्या है ? वे जानते हैं, उनके परिवार में लट्की देने का साहम बरी करेगा जो खूब बड़ी गिफ्ट दे सकेगा ।

गिन्हा बाबू ने कहा—“नहीं माहब, सर्वोदयी नौजवानों में भी हस्ताधार कराने के लिये कहते हैं कि दहेज का साहब नहीं करेंगे, मेकिफादम करेंगे ।”

भुवन चौंक उठा—“ब्याह और मेकिफादम ? ब्याह भोग के लिये किया जाता है या त्याग के लिये ? ऐसी बात सर्वोदयी ही कह सकते हैं कि दया करके गरीब लड़कियों में ब्याह बीजिये ।”

भुवन ने तप्पी को पुकारा—“त्याग का यह पुण्य तुम कमा डालो ! यह दया करके व्याह करेगा तो सत्रमे गरीब की लड़की से व्याह करना होगा, जिसका व्याह कठिन हो । सत्रमे गरीब की लड़की यावद अतपड़ ही होगी । अतपड़ का भी शायद कही व्याह हो जाये । दया से त्याग करना है तो इसे अंधी या तपेदिक से मरती कुंवारी लड़की से व्याह करना चाहिये ।”

विद्या ने कहा—“हाय, क्या रहे हो ?”

तप्पी बोल पड़ा—“जी हां, दया और त्याग करना है तो एक ही पर क्यों, बाकी क्यों अनाथ रहें ? ऐसी दस-पांच को न समेट लूं ! रुपया गांधी-निधि से दिलवा दीजिये !”

मुंशी जी ने समाधान करना चाहा—“भई, जिस समाज की जो परम्परा होती है, उसमें वही चलता है । न इसे दहेज कानून बन्द कर सकता है, न सर्वोदयी बन्द कर सकेंगे ।”

भुवन ने कह दिया—“दहेज बन्द तो हो ही जायेगा और इसे स्वयं लड़कियां ही बन्द कर सकेंगी । लड़कियों में हिम्मत और अक्ल आने की देर है । परिस्थितियां वह समय ला रही हैं ।”

सिन्हा बाबू ने निराशा से पूछ लिया - “हिम्मत और अक्ल अब क्या कम है ? बेचारी लड़कियां क्या कर लेंगी ?”

भुवन ने उत्तर दिया—“लड़कियां सब कुछ कर लेंगी । अभी लड़कियां पढ़-लिख कर भी अपना सम्मान भोली, मूक और अवोध मानी जाने में ही समझती हैं । लड़की अपने योग्य लड़के को काबू कर ले, लड़का भी उसी लड़की से विवाह करना चाहे तो लड़के का परिवार सख मार कर बिना दहेज भांगे विवाह करेगा । लड़की वाला दाम मांग ही न सकेगा ।”

मुंशी जी ने आतंक प्रकट किया—“क्या मतलब, लड़कियां लड़कों पर फंदे डाला करें ?”

तप्पी ने उत्तर दिया—“फंदों का मतलब होता है, अनुचित लाभ के लिये खेला देना । एक दूसरे के योग्य लड़के-लड़कियों में परस्पर प्रेम हो जाने पर का साथ निवाहने की इच्छा को फंदा डालना नहीं कहा जायेगा ।”

फर कहा—“क्या इज्जतदार घरों की जवान लड़कियां लड़कों?”

दोनों हाथ मल कर चिंता प्रकट की—“भगवान न करे, भले

घर की लडकियाँ ऐसे सच्छन्न सीखें ।”

भुवन ने समुर को उत्तर देने के लिये मुग्गी जी में पूछा—“भले घर की जवान लडकी अपने योग्य किसी लडकी से प्रेम करे तो इस में खानदान की क्या वेइज्जती है ?”

मुग्गी जी हस दिये—“यह वेइज्जती नहीं तो और क्या है ? कौन इज्जत-दार आदमी अपनी बेटी के लिये ऐसा कनक सह मकना है ?”

विद्या ने मुह फिरा कर स्वगत कह दिया—“इज्जत परिवार की होती है, लडकी की कुछ इज्जत नहीं !”

भुवन ने पत्नी का भाव समझ कर मुग्गी जी को धूर कर पूछा—“अपनी बेटी की इच्छा का विचार किये बिना किसी अपरिचित का उमका पति बना देने का क्या अर्थ है ? बेटी की इच्छा-अतिच्छा का कोई महत्व नहीं, उसे पति बना दिये गये व्यक्ति की कामेच्छा पूर्ण कर सन्तानोत्पत्ति करनी होगी । यह बेटी की इज्जत है परन्तु बेटी किसी लडके को पहचान कर, उसे अच्छा और अपने योग्य समझ कर जीवन का साथी बनाने के प्रयोजन से विवाह की इच्छा प्रकट करे तो इस में हम अपनी वेइज्जती समझते हैं ।”

तप्पी बोला—“अपने आप को सम्भ्रान्त समझते वाले लोग आत्म-प्रवचना से सतोष पाते हैं । वे बहुत यत्न से मिथ्या-विश्वास बनाये रखते हैं कि हमारी बेटियाँ पढ़-लिख कर, जवान होकर और सब प्रकार से समझदार होकर भी प्रेम और जीवन की इच्छा को अनुभव नहीं करनी । उनकी अपनी कोई पसन्द नहीं है । वे किसी को अच्छा-बुरा नहीं समझ सकती । वे दनर्ती गता और भावना शून्य हैं कि उनमें जीवन की इच्छा के रूप में प्रेम की भावना उत्पन्न हो ही नहीं सकती । हम अपना सम्मान, अपने लिये कुछ न कर सकने योग्य बेटियों के लिये दहेज में मर्द खरीद देने में समझते हैं ।”

सिन्हा माहव अपनी तीनों कुंवारी जवान बेटियों पर बान न आने देने के लिये बोले—“अरे भाई, बहने को चाहे जो बह लो परन्तु अच्छे खानदान की लडकियाँ ऐसी बान सोचती ही नहीं ।”

विद्या ने नजर फर्क की ओर मुखा कर सिन्हा माहव की विषयना में सहानुभूति प्रकट की—“जो बगह की बात नहीं सोचती, जिनकी प्रवृत्ति गृहस्थ की ओर नहीं है, उन पर पति क्यों लादे जायें ?”

भुवन बोले प १—“लडकी अच्छी और पर्याप्त शिक्षा पाकर जो

चौबीस-पचीस की आयु तक किसी को पसन्द नहीं आ सकती या जो किसी नौजवान को प्रभावित नहीं कर सकी, उसे व्याह की इच्छा करने का अधिकार क्या है ? जो ऐसी कूड़ा लड़की का बोझ उठाना स्वीकार करेगा, दहेज में भारी रकम मांगेगा ही ! ”

तप्पी बोल पड़ा—“ऐसी कूड़ा लड़कियों से केवल त्याग की भावना से या दहेज की कामना से ही विवाह किया जा सकता है । जीवन के सुख की कल्पना से नहीं । ”

विद्या ने कह दिया—“दहेज की कुप्रथा गरीब माता-पिता पर दया करने के उपदेशों से समाप्त नहीं हो सकती । यदि पढ़ी-लिखी जवान, समझदार लड़कियाँ, अपने परिवार से दहेज के मोल में पति खरीद लेने की आशा करें तो उनकी शिक्षा व्यर्थ ही समझी जानी चाहिये ।

“अवांछित कुमारियों के उद्धार का यह पुण्य कर्म, गांधीवाद के अनुसार पत्नी को बहन बनाकर रखने के लिये केवल सर्वोदयी त्यागी ही कर सकेंगे । क्या लड़कियों के लिये यह सम्मानजनक है ? ”

पाप या वरदान

मिथ जी की गली में आठ-दस मकान छोड़ कर विनायक मुकुल रहते हैं। विनायक मुकुल रेलवे बकंशाप में बलक हैं। मिथ जी और विनायक मुकुल के परिवारों में रिश्ते का सम्बन्ध है जरूर, पर वह सम्बन्ध लगभग अनुसंधान का ही विषय हो गया है। अब सम्बन्ध वास्तव में जात-बिरादरी का ही है। मिथ जी और मुकुल दोनों को याद है कि मुकुल जी के पिता, मिथ जी की मा के मामा के लड़के के शाले थे। इसी सम्बन्ध के नाते मिथ जी ने मुकुल के पिता रघुनाथ मुकुल को गली में मकान दिलवा दिया था।

रघुनाथ मुकुल फलित-ज्योतिष से जीविका चलाते थे। उनके पुत्रों ने मैट्रिक तक अंग्रेजी शिक्षा पाई है, इसलिये सरकारी नौकरी की सम्मानजनक जीविका अपना ली है। विनायक मुकुल के तीन छोटे भाई जीविका की खोज में दूसरे नगरों में चले गये हैं। मुकुल पिता के समय में ही चले आये किराये के मकान में अमे हैं। मकान ऐसा बुरा नहीं। दो कोठरिया और छोटा-मोटा आगन भी है। किराया मस्ता है—घुड़ के समय में पहने का, तीस प्रतिशत बढ़ जाने पर भी साढ़े पाँच रुपये ही है। मुकुल आयु के विचार से बरी जवानी में हैं—'बैरी को आरा में नौन फिटकरी'—बालीम के दम पार। अभी देश की 'मानव शक्ति, (मैन पावर) बढ़ाने में काफी सहायक हो रहे हैं।

मुकुल की मां पंते के जन्म की पूजा का प्रसाद और गाने का निमंत्रण मिथ जी के यहाँ देने आई थी तो विद्या के लिये भी प्रसाद दे गई थी। मुन्नी ने अनुरोध कर गयी थी—“विटिया, तू ही बिही के यहाँ नित्रवा देना। मैं डुकरी उत्तनी दूर कहाँ जाऊँगी !”

विद्या और भुवन न्यू हैदराबाद में शॉपिंग के लिये हजरतमंज्र जाने हैं तो मिथ जी, मां और मुन्नी में मिल लेने के लिये घर पर भी आ जाते हैं।

चौबीस-पचीस की आयु तक किसी को पसन्द नहीं आ सकती या जो किसी नौजवान को प्रभावित नहीं कर सकी, उसे ब्याह की इच्छा करने का अधिकार क्या है ? जो ऐसी कूड़ा लड़की का बोझ उठाना स्वीकार करेगा, दहेज में भारी रकम मांगेगा ही !”

तप्पी बोल पड़ा—“ऐसी कूड़ा लड़कियों से केवल त्याग की भावना से या दहेज की कामना से ही विवाह किया जा सकता है। जीवन के सुख की कल्पना से नहीं।”

विद्या ने कह दिया—“दहेज की कुप्रथा गरीब माता-पिता पर दया करने के उपदेशों से समाप्त नहीं हो सकती। यदि पढ़ी-लिखी जवान, समझदार लड़कियाँ, अपने परिवार से दहेज के मोल में पति खरीद लेने की आशा करें तो उनकी शिक्षा व्यर्थ ही समझी जानी चाहिये।

“अवांछित कुमारियों के उद्धार का यह पुण्य कर्म, गांधीवाद के अनुसार पत्नी को बहन बनाकर रखने के लिये केवल सर्वोदयी त्यागी ही कर सकेंगे। क्या लड़कियों के लिये यह सम्मानजनक है ?”

पाप या वरदान

मिथ जी की गली में आठ-दस मकान छोड़ कर विनायक मुकुल रहते हैं। विनायक मुकुल रेलवे वर्कशॉप में क्लर्क हैं। मिथ जी और विनायक मुकुल के परिवारों में रिश्ते का सम्बन्ध है जरूर, पर वह सम्बन्ध लगभग अनुसंधान का ही विषय हो गया है। अब सम्बन्ध वास्तव में जान-बिरादरी का ही है। मिथ जी और मुकुल दोनों को याद है कि मुकुल जी के पिता, मिथ जी की माँ के मामा के लड़के के साले थे। इसी सम्बन्ध के नाते मिथ जी ने मुकुल के पिता रघुनाथ मुकुल को गली में मकान दिलवा दिया था।

रघुनाथ मुकुल फलित-ज्योतिष से जीविका चलाते थे। उनके पुत्रों ने मैट्रिक तक अंग्रेजी शिक्षा पाई है, इसलिये सरकारी नौकरी की सम्मानजनक जीविका अपना ली है। विनायक मुकुल के तीन छोटे भाई जीविका की शोज में दूसरे नगरों में चले गये हैं। मुकुल पिता के समय में ही चले आये किराये के मकान में जमे हैं। मकान ऐसा बुरा नहीं। दो कोठरियाँ और छोटा-मोटा आगन भी है। किराया सस्ता है—पुढ के समय में पहने का, तीस प्रतिशत बढ़ जाने पर भी माँडे पाच रुपये ही है। मुकुल आयु के विचार से नयी अवानी में है—'बैरी की आल में नील फिटकरी'—पापीग के इन पार। अभी देन की 'मानव शक्ति, (मैन पावर) बढ़ाने में काफी सहायक हो रहे हैं।

मुकुल की माँ पोने के जन्म की पूजा का प्रसाद और गाने का निमन्त्रण मिथ जी के पहा देने आई थी तो बिद्या के निमंत्रण भी प्रसाद दे गई थी। मुन्नी ने अनुरोध कर गयी थी—“बिडिया, तू ही बिहो के पहा निमन्त्रणा देना। ई हुन्नी उतनी दूर कहा जाऊगी !”

बिद्या और भुवन न्यू हैदराबाद में सावित्री के निचे हज्जतगार जाने हैं तो मिथ जी, माँ और मुन्नी से मिल लेने के निचे घर घर भी आ जाते हैं।

भुवन और विद्या के बैठक में आने पर मिश्र जी, बेटी और दामाद से कुशल-मंगल पूछ रहे थे। विद्या की मां भी आंगन की ओर से दरवाजे में आई। माथे पर आंचल खींच कर बोली—“सुन बिंदो, तू जरा सुकुल भैया के यहां बधाई दे आना।”

“कैसी बधाई ?” विद्या का मुंह खुला रह गया।

मुन्नी ने होठों पर आंचल रख लिया। मिश्र जी ने मुस्कान छिपाने के लिये मुंह फेर लिया। मां ने आंचल से छिपे होंठ दबा लिये।

तप्पी बैठक में आ गया था। उसने विद्या को उत्तर दिया—“दीदी, तुम्हें भी बधाई ! विनायक भैया के यहां वंश-वृद्धि हुई है।”

विद्या के होंठ खुले रह गये थे। विस्मय से आंखें भी फैल गई। उसके मुख से निकल गया—“और हो गया, कितनी गिनती हो गई ?”

“नौ भाई-बहिन हो गये” मुन्नी ने बता दिया।

मां ने दामाद की उपस्थिति के कारण आंचल जरा और खींच कर बेटी को डांट दिया—“क्या हुआ है तेरी अवल को ? किसी की आस-औलाद गिनते है ?”

तप्पी बोल पड़ा—“माँसी, तुम दीदी को बधाई देने के लिये कह रही हो, प्रधानमंत्री सुनेंगे तो चिंता से गंजे हो गये सिर पर हाथ फेरने लगेंगे।”

“वाह, जनगणना करने वाले तो गिनेंगे ही !” भुवन ऊँचे स्वर में बोल पड़ा।

“जनगणना की क्या बात है प्रोफेसर साहब !” मुंशी कालीप्रसाद की आवाज सुनाई दी और वे बैठक के दरवाजे पर प्रकट हो गये। मुंशी जी के विचार भुवन से नहीं मिलते परन्तु वह गली की बेटी और दामाद के प्रति सद्-भावना रखते हैं। मुंशी जी रिटायर्ड हैं। उनका अधिकांश समय बैठक की खिड़की से गली के मोड़ और सड़क पर झांकने में बीतता है। इससे गली के आचार-व्यवहार पर उनकी नजर रहती है और समय भी कटता है। विद्या और भुवन को रिक्शा-टांगे से उतरते देखते हैं तो वे भी आ जाते हैं। वहन और जीजा के आने पर तप्पी, सड़क के मोड़ वाले बंगाली हलवाई के यहां से रसमलाई और तिकोने जरूर मंगवा लेता है और बड़े उत्साह से भुवन और विद्या के लिये, अपने खास टी-सेट में चाय बनवाता है। मुन्नी और विद्या की मां मुस्कराकर कह देती हैं कि मुंशी जी गली की बेटी और दामाद को आशीर्वाद देने तो क्या आते हैं, चाय और तिकोने उन्हें बुला लेते हैं।

मुसी जी के प्रश्न का उत्तर तृणी ने दिया—“विनायक गुरुकुल के यहा भैया हुआ है न ! मौसी बहती है कि जनगणना वालों को न गिनाया जाय ।”

मुसी जी बोल पड़े—“जनगणना वालों को कैसे नही बनाओगे ? कानूनन बनाना होगा । जनगणना वालों को पूरी सच्चा न बनाना तो जुर्म है ।” मुसी जी गली की ओर सिडकी के समीप रथ मोड़ पर बैठ कर बहने लगे, “गिनने-विनने से क्या होता है भैया, यह तो भगवान की देन है । सब अपने कर्मों से होता है ।”

“भाभी को किन कुकर्मों का दंड मिल रहा है ?” विद्या के मुख ने निकल गया, “भाभी मुझ से पाच-छ बरग ही बड़ी होंगी । नौ बच्चे, क्या हालत हो गई है ।”

भुवन बोल पड़ा—“इब्रल शिफ्ट पर प्रोडक्शन होगा नौ मशीन जल्दी ही घिसेगी ।”

मुसी और विद्या ने हांड दबा लिये परन्तु मुसी जी तटस्थ भाव में बोले—“क्या बहती हो ब्रिटिया !” मुसी जी ने विद्या को सम्बोधित किया, “भगवान सनातन मुकर्मों के फल में देते है कि कुकर्मों के फल में ?”

विद्या चुप न रह सकी । उमने पड़ोस के चाचा के अदब में स्वर दबा कर कह दिया—“भगवान सतान ही देते हैं, मा बनने वाली की पालना का म्याल नहीं करते । सतान का पेट भरने, पालने-पोसने का इतजाम नहीं करते । बच्चों की और भाभी की हालत तो देखिये ।” विद्या खिन्नता वश न कर सकी, “भाभी पेट फूली मकड़ी की तरह हो गई है । बड़ी हालत बच्चों की है । विनायक भैया सब मिया कर डेड सौ भी नहीं पाते होंगे । नौ बच्चे, खुद दो जने और मा—बारह प्राणी क्या खाते-पहनने होंगे ? निम पर अज्हे-कुदे दिन में दवा-दारू की जरूरत और बच्चों की स्कूल की फीमे, किताबे-कापिया । यह क्या मनुष्यों का जीवन है ?”

भुवन गर्भार हो गया । विद्या की ओर देख कर बोला—“तुम लोग गली में मित्रियों को कुछ समझाती क्यों नहीं, महा काफी पड़ो-लियी स्त्रिया भी हैं । मिगेज दुवे को बहो—दस गली की स्त्रियों को भी फेमिली-प्लानिंग के बारे में कुछ समझायें । वे लोग गलियों में दवाईयाँ और दूसरे साधन भुक्त भी बाँटती है ।”

‘फेमिली-प्लानिंग’ शब्द सुन कर मुसी उठ गई और मा को बुला कर भीतर ले गई ।

विद्या को दवंग पनि का सहारा है और दो वर्ष में वह समाज कल्याण में अस्सिस्टेंट डाइरेक्टर है इसलिये कम झेंपती है। उसने कह दिया—“चाहिये तो जरूर परन्तु गली की फूहड़ औरतें समझाने वालियों को ही कुछ उल्टी-सीधी बात न कह दें !”

मुंशी जी ने बिता और भय की मुद्रा में हाथ जोड़ कर दुहाई दी—“ना भैया, ‘फेमिली-प्लानिंग’ की कारीगरी का पाप इस गली में सिखाकर, यहां वेशर्मी और गन्दगी मत फैलाइयेगा !”

विद्या ने संकोच से मुंशी जी की ओर से मुंह फेर लिया—“अम्मा के पास जा रही हूं।” वह भी बैठक से चली गई परन्तु भुवन ने मुंशी जी की ओर भवें उठा कर पूछ लिया, “इसमें वेशर्मी और गन्दगी क्या है ?”

तप्पी बोल पड़ा—“हाइजिन या स्वास्थ्य-रक्षा के उपायों में क्या निर्लज्जता है ?”

मुंशी जी झुंझला उठे—“ऐसी निर्लज्जता और व्यभिचार के उपायों को आप स्वास्थ्य-रक्षा कहते हैं ? यह अच्छी स्वास्थ्य-रक्षा हुई। विनोबा जी ने कहा है—जिस में संतान का पालन-पोषण करने की सामर्थ्य नहीं, वह संयम से रहे और कहा है कि आप वासना को बश में नहीं कर सकते तो उसका फल स्वीकार कीजिये।”

तप्पी ने मुंशी जी को चुनौती दी — “वासना का फल ? आप तो कह रहे थे संतान सुकर्मों के फल से होती है। इसका मतलब हुआ, वासना सुकर्म है।”

मिश्र जी ने भांजे को स्नेह से डांट दिया—“तुम सदा उल्टी साखी चलाते हो। वासना सुकर्म कैसे हो सकती है ? वासना ही तो सब पापों का मूल है।”

मुंशी जी ने तप्पी की चुटकी के बदले में चुटकी ली—“अरे भाई, ‘माडर्न’ लोग हैं। वासना को सुकर्म नहीं कहेंगे तो इन्हें आजादी कैसे मिलेगी ?”

तप्पी गंभीरता से बोला—“वासना को आजादी आप ही कह सकते हैं, हम तो उसे प्राकृतिक बंधन कहते हैं और उन बंधनों को कम कष्टप्रद बनाने की बात सोचते हैं। सम्पूर्ण चिकित्सा-शास्त्र का यही प्रयोजन है।”

मुंशी जी बोल उठे—“तुम्हारी आधुनिक सम्यता सिवाय वासना की पूजा के और है क्या ?”

भुवन ने मुंशी जी से पूछ लिया—“वासना किसे कहते हैं ? वासना से अभि-प्राय क्या है ?”

मिथ जी ने पड़ोसी के आदर में दामाद को चुप करा देना चाहा—“वह भी कोई पूछने की बात है, सब जानते हैं वामना क्या होती है ? सभी धर्मों ने, सभी महात्माओं ने वासना की निंदा की है।”

भुवन ने समुर के प्रति आदर में सयम में उत्तर दिया—“धर्म और नैतिकता अतिवामना से बचने का उपदेश देते हैं। वामना तो ‘अजं आफ लाइफ’—जीवन की प्रवृत्ति का नाम है। वह तो जीवों की प्रकृति है। यदि वामना न हो तो सृष्टि न चले।”

मुंशी जी ने विरोध किया—“वाह, वामना तो चीज ही बुरी है। उसमें जीव अघा हो जाता है। महात्माओं ने सदा उसकी निंदा की है। मनुष्य वासना के बश में हो जाय तो पशु हो जाता है। वामना तो पाप है।”

तप्पी ने पूछ लिया—“तो क्या पशु भी पाप करते हैं ? पशुओं की वासना तो ईश्वर और मृष्टि की देन और प्रकृति का अंग होती है। ऐंसे ही मनुष्य की वासना भी प्राकृतिक है। महात्मा और ऋषि-मुनि भी उसी में पैदा हो जाते हैं। जीव प्रकृति-दत्त वासना के आधीन रहते हैं और मनुष्य वासना को बश में, सीमा में रखने के उपाय करता है, इसीलिये उसने सतनि-निरोध के उपाय बनाये हैं। मनुष्य वासना में समाप्त नहीं हो जाना चाहता। उसके हानिप्रद फल से बचना चाहता है, इसीलिये अपने उत्तरदायित्व और परिवार की मर्यादा नहीं बढ़ाना चाहता।”

मुंशी जी ने फिर विनोबा जी की दुहाई दे कर कहा—“अधिक मतान नहीं चाहते तो वासना का दमन करो। गांधी जी भी मतान निरोध के वृद्धि उपायों के विरुद्ध थे। उन्होंने भी वासना के दमन का उपदेश दिया है।”

भुवन चिढ़ गया—“महात्मा जी ने जिस आयु में ‘आत्म-ब्रह्म’ विंग कर वासना के दमन का उपदेश दिया है, उस आयु में तो विनायक भैया भी वासना के दमन का उपदेश देने लगेंगे। जवानों में तो महात्मा जी जैसे पुराने लोकोत्तारों में रहने वाले ऋषि, जहा-तहा मुदरियाँ को संतान का वरदान बांटने लगते थे। उनकी सत्तानें मल्लाहों तक के घरों में भेलनी थीं।”

तप्पी बोल उठा—“धर्मोपदेशों में तो मनुष्य न वासना का दमन कर सके, न वासना के फल से बच सका है। चित्ति-विज्ञान का विज्ञान ही मनुष्य को सब प्रकार की वासनाओं, असयमों और भूल-चूड़ के फलों में बचा सकता है। मनुष्य-निरोध की प्रक्रिया, चित्ति-मम्बन्धी उपायों के अनिरिक्त और क्या है ?”

मुंशी जी झुंझला उठे—“हम तो कहते हैं सत्यानाश हो ऐसे चिकित्सा-शास्त्र का, जिसने संसार की नैतिकता धर्म-संयम और पाप का भय ही समाप्त हो जाये।”

भुवन बोला—“मुंशी जी, धर्म-संयम और पाप के भय का उपदेश देने वालों की महिमा तो यह है कि यूरोप में जब गनोरिया और सिफलिस के इलाज का आविष्कार हुआ तो वहाँ के सबसे बड़े दया-धर्म के ठेकेदारों, धर्म-गुरुओं और मठाधीशों ने फतवा दे दिया था कि ईश्वर ने यह रोग व्यभिचार का दंड देने के लिये बनाये हैं। इन रोगों के इलाज का आविष्कार करना, ईश्वरीय न्याय और धर्म में हस्ताक्षेप करना है…………।”

भुवन की बात में तप्पी बीच में ही बोल पड़ा—“गनोरिया, सिफलिस और अवांचित गर्भ का इलाज करना यदि भगवान के न्याय में हस्ताक्षेप है तो हैजे, मलेरिया, निमोनिया और कान के दर्द का इलाज करना भी भगवान के न्याय में हस्ताक्षेप है। हैजा और कान में दर्द, भगवान प्रसन्न होकर आशीर्वाद के रूप में नहीं देते होंगे। इलाज की आवश्यकता तो किसी न किसी भूल या असंयम के कारण ही पड़ती है।” तप्पी ने नजर मुंशी जी से चुरा ली। इसका कारण था, दो वर्ष पहले मुंशी जी को चाट की चाट के कारण हैजा हो गया था। तब तप्पी ने ही तुरंत उपचार किया था। मुंशी जी की बड़ी बहिन, गली की बुआ के कान में सदा ही दर्द बना रहता है।

भुवन ने अपनी बात पूरी की—“धर्म और भगवान के ठेकेदार तो मनुष्य को सदा ही तड़पते देखना चाहते हैं। मनुष्य के अज्ञान और संकट में ही उनकी वन आती है। जिन रोगों का इलाज सर्वसाधारण को नहीं मालूम, उनसे रक्षा के लिये ही पंडितों, मौलवियों और जादू-टोने वालों को पुकारा जाता है। धर्म के ठेकेदार तो मनुष्य को सदा तड़पता और व्याकुल ही देखना चाहते हैं नहीं तो मनुष्य उनकी शरण में क्यों आये?”

विद्या एक हाथ में रसमलाई की प्लेट और दूसरे में तिकोनों की प्लेट लिये बैठक में आ गई। उसने अन्तिम वाक्य सुन लिया था। पति की आंखों में देख कर पूछ लिया—“बया ‘बन्द रोड’ वाले बाबा जी की बात बता रहे हैं?”

भुवन जोर से हँस पड़ा—“जी हाँ, आजकल एक बाबा जी आये हुये हैं। भक्तों को भभूत देते हैं। पान में रख कर खा लो तो संतान का भय न रहे। अब तक बाबा लोग संतान होने के लिये भभूत दिया करते थे। पहले पत्रों में

विज्ञान हुआ बानी ये—इस गोपी ने निरवय मगान की आगा ही । अब विज्ञान रहे है—इस गोपी ने मगान की आगा न गये । एतद है, सर्वज्ञान सगान देना के सर्वगाधारण के निचे भय और पाप का बहाय बन गई है । उस भय और पाप में रक्षा का दिव्य-योग वैज्ञानिक उत्तर—विज्ञान-नियोजन के उपचार है परन्तु सर्वगाधारण की गकट में भयजन की हृत् की आशीर्वाद देने के बाने धर्म-ध्वनी, परिवार नियोजन की पद हटने ।

मुंशी जी कुछ सोचने लगे परन्तु समझाई और दिखाने के बाद ही पानी भर आने के कारण भागे बहग न पता गये ।

X

मित्र जी की बैठक में 'पैमिनी पानि' के हृदय के अन्तर्गत के अविषय के सम्बन्ध में बहस चल पाई थी । मुंशी जी के हृदय की विनोबा जी के उपदेश का प्रमाण दे कर बहस के अन्त में समाप्त न कर गचना और संगान के उत्तराधिकार दे कर हट गये । यह प्रकृति और ईश्वर की इच्छा के अनुसार है ।

भुवन की भर्त्सना में मुंशी जी की हृदय के अन्तर्गत की इच्छा का क्या मतलब है ?

मुंशी जी का पुत्र देवीप्रसाद बने । प्रकृति और ईश्वर की इच्छा के अनुसार नियमों के अनुसार चलती है ।

एषी मुम्बराय—'प्रकृति' के अनुसार चलती है । (६) 'नेवर' है, 'पाद की त्रि' है । (७) 'का' बनाइये, या 'पाद की त्रि' है ।

मुंशी जी बाने हुए । (८) 'सूख रही !' संपूर्ण सृष्टि की प्रकृति है । (९) आत्म-रक्षा

देवीप्रसाद ने निम्न है । (१०) मोहरे चलाते नहीं कर सकते कि प्रकृति के अनुसार । (११) कम सृष्टि और हुआ और निम्न है । (१२)

मिश्र जी जरा मुस्कराये—“भगवान के लिये इच्छा, कारण, कार्य और फल की बात कहना शास्त्र के विरुद्ध है। उनका अभिप्राय तो यह होगा कि भगवान भी इच्छा, कर्म और फल के बंधनों से बंधे हैं।”

मुंशी जी ने मिश्र जी की आध्यात्मिक बात का उत्तर दिया—“भगवान के इच्छा और फल में बंधने का क्या मतलब हुआ ? सृष्टि को भगवान ने नहीं तो किसने बनाया है ? यह उनका कर्म है तो यह उनकी इच्छा भी हुई। भगवान तो भगवान हैं। उन्हें इच्छा और फल में कौन बांध सकता है ? वे तो लीलामय हैं।”

विद्या ने किसी की ओर भी न देख कर स्वगत कह दिया—“यह खूब रही ! विनायक भैया के यहां भगवान की इच्छा के फलस्वरूप एक पर एक होते चले जा रहे हैं और मुसीबत भोग रही हैं भाभी ।”

भुवन ने काम-काज की बात को आध्यात्म के सीमारहित तर्क में उलझते देखा तो बोल पड़ा—“न तो किसी ने भगवान को देखा है, न भगवान को सृष्टि बनाते देखा है परन्तु संसार प्रत्यक्ष अनुभूत सत्य है। आप काम की बात सोचिये, मनुष्य का जीवन भगवान की इच्छा और प्रकृति के क्रम का विरोध कर सकने से ही संभव होता है। मनुष्य यदि प्रकृति के क्रम और भगवान की इच्छा के आगे सिर झुकाता रहे तो जानते हो क्या होगा ? ...वही अवस्था जो अवीसीनिया के ईश्वर-भक्त ईसाईयों की हुई थी।”

देवीप्रसाद ने विस्मय से पूछ लिया—“अवीसीनिया के ईश्वर भक्त ईसाईयों ने क्या किया था ?”

भुवन ने उत्तर दिया—“एलबर्ट कामू के उपन्यास ‘प्लेग’ में ओरान नगर में प्लेग की महामारी का वर्णन है। ओरान के एक पादरी ने व्याख्यान में कहा है कि अवीसीनिया में प्लेग पड़ने पर वहां के ईसाईयों ने महामारी को ईश्वर की इच्छा के अनुसार अपने अपराधों का दंड मान लिया था। उन्होंने ईश्वर की इच्छा को स्वीकार करने के लिये प्लेग से मर जाने वाले लोगों के कपड़ों में लिपट-लिपट कर स्वयं रोग को ग्रहण किया और स्वयं ईश्वर की इच्छा पूर्ण करने के लिये समाप्त हो गये।”

मुंशी जी ने कहा—“ये तो गप्प है। ऐसा कहीं हो सकता है ?”

तप्पी बोल पड़ा—“गप्प क्यों है ? आप केवल अपने ही सम्प्रदाय के लोगों को ईश्वर-भक्त समझते हैं। यदि विनोबा भावे और गांधी जी ईश्वर से प्रेरणा

पाने का दावा कर सकते हैं तो मुसलमान और ईसाई ईश्वर भक्त ऐसा दावा क्यों नहीं कर सकते ? यदि आप वास्तव में ईश्वर की इच्छा का पालन करना चाहते हैं तो अबीसीनिया के ईश्वर-भवतो का अनुकरण कीजिये । केवल प्लेग ही क्या, प्रकृति का क्रम और ईश्वर की इच्छा तो किसी भी अवस्था में जीवों को अधिक देर तक जीवित नहीं रहने देना चाहती । वनों में रहने वाले अथवा जल में रहने वाले जीव ईश्वरीय और प्रकृति के विधान के अनुसार रहते हैं, उनका जीवन कैसे और कितने दिन चसता है ?”

मिश्र जी ने तप्पी को स्नेह में धमकाया—“तुम भी क्या बका करते हो ! प्रकृति का क्रम और भगवान की इच्छा यदि जीवों को जीवित न रहने देना चाहे तो कोई एक क्षण भी जीवित रह सकता है ? कैसे असंगत बात करते हो ! भगवान की इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता, कोई जीव एक सास नहीं ले सकता । भगवान सृष्टि का निर्माण करते हैं, जीवों को उत्पन्न करते हैं और बड़ी चाहते हैं कि जीव जीवित न रह सकें !”

मुन्नी भी बड़ी बहत् की तरह किसी को न सुना कर धोल पड़ी—“भगवान के तो तीनों ही गुण हैं—सृष्टि और पालन उनका गुण है, तो संहार भी उन्हीं का गुण है परन्तु हम संहार से बचना चाहते हैं ।”

तप्पी ने मुन्नी की बात अनसुनी कर सीझ में मुन्नी जी को सम्बोधन किया—“भगवान की इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता, आकाश से जल की बूद भी नहीं गिर सकती । पिछले वर्ष गोमती में बाढ़ किसकी इच्छा से आई थी ? उस बाढ़ से विनाश को रोकना, ईश्वर की इच्छा में दमन देना ही था । जो लोग बाढ़ में बहते जा रहे थे, उन्हें निकासना भी ईश्वर की इच्छा और प्रकृति के क्रम में बाधा डालना ही था ।”

मिश्र जी ने तप्पी को फिर डांटा—“आत्म-रक्षा के लिये प्रयत्न की शक्ति और बुद्धि भी तो भगवान ही देते हैं । यह तो नहीं कि मनुष्य आत्म-रक्षा का प्रयत्न ही न करे । भगवान ने बुद्धि किस लिये दी है ?”

मुन्नी ने लाड के स्वर में पिता को टोक दिया—“बच्चा, यह खूब रही ! भगवान क्या सृष्टि और संहार की शतरंज खेलते हैं ? मनुष्य को आत्म-रक्षा के प्रयत्न के लिये बुद्धि और शक्ति दे देते हैं और स्वयं संहार के मोहरे चलाने हैं । देखते हैं, मनुष्य अपने आप को कैसे बचाता है !”

भुवन साली की बात से चहक उठा—“प्रकृति का सम्पूर्ण क्रम सृष्टि और

से जीवाणुओं की हत्या तो होती रही न ? अच्छा यह बताओ, यदि चांस और भगवान की इच्छा साथ न दे तो क्या किया जाये ? उपाय होते हुये भी उसका प्रयोग न करें ?”

भुवन गंभीर हो गया—“तुम बताओ, क्या विनायक सुकुल चाहते थे कि उन के नी लड़के-लड़कियां हो जायें ? उनके न चाहने पर भी हो गये । वे बार-बार प्रकृति के मोहक जाल में फंस कर धोका खोते रहे । विनायक की सुकुलाइन तो देहात की अनपढ़ लड़की है । भगवान की इच्छा और कर्म-फल समझ कर जैसे-तैसे सहे जा रही हैं । यदि सुकुलाइन कस्बे या नगर की अच्छी पढ़ी-लिखी लड़की होती तो अपने जीवन को क्या समझती ? इस युग में सभी लड़कियां पढ़-लिख रही हैं । उनमें अपने व्यक्तित्व की भावना और स्वाभिमान पैदा हो रहा है । क्या कोई पढ़ी-लिखी, स्वाभिमानी व्यक्ति की तरह जीवन बिताने वाली स्त्री, पूरी आयु चूल्हे-चौके और सौर में बिताने के लिये तैयार होगी ? एक-दो बच्चों की उमंग स्त्री-पुरुषों को हो सकती है लेकिन बच्चों को जीवन की चिन्ता और बोझ कौन बना लेना चाहेंगी ?”

तप्पी आगे खिसक आया—“विनायक और उन जैसे लोग, तुम्हें और इन्हें (भुवन को) अपनी पत्नियों के साथ सिनेमा-बाजार और उत्सव-मेले में आते जाते देखते हैं तो ईर्ष्या भरी आलोचना करने लगते हैं परन्तु मन में सोचते हैं—हाय, हमें ऐसा अवसर न मिला । सभी लोग पढ़ी-लिखी लड़कियों से शादी करना चाहते हैं । सब लोग लड़कियों को पढ़ाने-लिखाने पर मजबूर हो गये हैं । सभी लोग यथा-संभव अच्छे स्तर का जीवन बिताना चाहते हैं । पढ़ी-लिखी लड़कियों में भी विवाह के बाद अपना समय सार्थक करने और कुछ कमा कर अच्छे स्तर पर रहने की प्रवृत्ति बढ़ रही है ।”

विद्या पति को घर लौट चलने की चेतावनी देने के लिये बैठक में आयी थी । वह तप्पी के समर्थन में बोल पड़ी—“स्त्रियां ऐसा क्यों न करें ? मैट्रिक, इंटर तक पढ़ी-लिखी लड़की क्या महाराजिन और महरी के ही काम के योग्य समझी जानी चाहिये ? अगर उसे महाराजिन और महरी ही बनना है तो उसकी शिक्षा पर पैसा फूंकने और उसके मन में असंतोष जगाने से लाभ ही क्या है ? पुरुष पढ़-लिख कर सम्मानजनक और अच्छी आमदनी का श्रम करना चाहता है । स्त्रियों में क्या स्वाभिमान और आत्मसम्मान नहीं होता ? स्त्रियां जिन विभागों और दफ्तरों में काम करने लगी हैं, पुरुषों से कम काम

तो नहीं कर रही !”

देवीप्रसाद बोल उठा—“सभी स्त्रियां घरों के बाहर काम करने लगेंगी तो भारत भी योरुप हो जायगा। वे सँर के लिये और सिनेमा-क्लब में जा सकेंगी। घरों में मेज-कुर्सी, कालीन हो जायेंगे, स्कूटर और मोटर भी हो सकते हैं। घर होटल बन जायेंगे, जीवन का माधुर्य नहीं रहेगा।”

विद्या चिह्क उठी—“तुम्हारा जीवन तो अब भी बहुत कुछ फीका हो गया होगा। असली माधुर्य तो तुम्हारे दादा-दादी ने भोगा होगा। तुम्हारी दादी मुबह उठ कर पहले चक्की में अनाज पीसती होगी, फिर मिर पर घडा रख कर कुएँ में पानी लाती होंगी। उसके बाद गोबर में सारा घर लीपती होगी। घर के दो-चार मैले कपड़े धोती होगी। घर में यदि गाय-भैंस होगी तो दही भी बिलोती होंगी। दादा खा-भीकर लेटते होंगे तो पाव भी दबाती होगी। जब वह गर्मी में हो जाते होंगे तो पखा करती रहती होगी। तुम्हें बिजली के पंखे में वह मिठास कहा मिलती होगी ? भाभी को पखा करने के लिये खडा कर लिया करो। हो सके तो जीवन का माधुर्य पाने के लिये अपने घर में नौकर-नौकरानी, महरी, धोत्री, मेहतरानी सब हटा दो ।”

तप्पी ने देवीप्रसाद का हाथ पकड़ कर पूछा—“एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे ? डाक्टरों पास करके दो-ढाई सौ रुपये की तनसाह पाओगे, सौ-दो सौ प्राइवेट प्रैक्टिस में कमा लोगे। एक नवाब के यहा तुम्हें दो हजार महावार नौकरी दिना दें ? तुम्हारा काम होगा, नवाब साहब को नित्य अपने हाथ से मालिश करके नहलाना, उनके हाथ-पाव के नाखून साफ रखना, समय-समय पर उनके जूते और पोशाक बदलवा देना, उनका विस्तर ठीक करना, उनके लिये खाना खुद परोसना, उनके व्यक्तिगत बर्तन और कपड़ों को साफ रखना”

देवीप्रसाद के मुँह से गाली निकल गयी—“ऐसी-सीसी तुम्हारे नवाब साहब की... और ऐसी-सीसी तुम्हारी !”

विद्या चह्क उठी—“अब क्यों बुरा लगा ? स्त्रियां बेचारी पढ़-लिख कर पुरुषों की व्यक्तिगत सेवा करती रहे, केवल रोटी-जपड़े के लिये ? क्या उन में कुछ स्वाभिमान नहीं ?”

मुवन ने पत्नी का समर्थन किया—“दूसरों की शारीरिक सेवा के लिये विवश होना मनुष्यता का अपमान है। जिसे भी अवसर मिलता है, दूसरों की

शारीरिक सेवा में बचना चाहता है। गुम जानने हो, अनपढ़ होकर भी लोग घरेलू नौकरी और डाकू-बुझार करने की अपेक्षा चपगली बन जाना या रिकशा चला लेना ही अधिक सम्मानजनक समझते हैं। पति-पत्नी के प्रेम और भावों के माधुर्य का अर्थ, पुरुष के लिये स्त्री का व्यक्तिगत शारीरिक सेवा का दान बना देना नहीं है। प्रेम और जीवन के माधुर्य का अर्थ—पूर्ण समता और सहयोग है, सेवा करना-कराना नहीं।”

विद्या फिर बोली पड़ी—“यदि स्त्रियों को जीवन भर केवल घरेलू नौकरियों के ही कामों—चूल्हा-चीके, घर के कपड़ों और बच्चों के आराम की ही चिन्ता करनी है तो उन्हें पढ़ने-लिखने की क्या आवश्यकता है ? जब उन्हें शिक्षा दी जाती है, अच्छे कामों के योग्य बनाया जाता है तो उनका कर्तव्य और अधिकार है कि अपनी गामर्थ्य और योग्यता के अनुसार, समाज के सम्मानित कार्यों में सहयोग दें।”

देवीप्रसाद हंस दिया—“जरूर कराओ काम ! यहां मर्दों को ही नौकरियां नहीं मिल रही हैं……खैर यह बताइये, घर के काम भी आखिर कोई करेगा या नहीं ?”

विद्या ने उसकी हंसी का जवाब मुस्कान से दे दिया—निकम्मे पुरुष ऐसा ही स्वामित्व करते रहेंगे ? जो जिस योग्य होगा, उसे वैसा काम करना पड़ेगा। स्त्री होना अयोग्यता का प्रमाण या अपराध नहीं है।”

भुवन गंभीरता से बोला—“यदि नारी को समाज के स्वाभिमानी, आत्म-निर्भर व्यक्ति की तरह रहना है तो वह हर दूसरे साल सौर में नहीं बैठ सकेगी। वह अपना सामाजिक उत्तरदायित्व और व्यवसाय, वैसी शारीरिक दशा में कैसे निबाह सकेगी ? समाज में कार्य करने वाली स्त्रियों को भी संतान की उमंग जरूर होगी। वे एक-दो, अधिक से अधिक तीन संतानों की इच्छा कर सकती हैं।”

विद्या फिर बोल पड़ी—“इससे अधिक बच्चे ढंग से पाल ही कौन सकता है ? खरगोश और पिल्ले पालने हों तो बात दूसरी है।”

भुवन ने बात पूरी की—“सुकुलाइन भाभी की श्रेणी की प्रकृति और स्वभाव की स्त्रियां चाहे जो करें परन्तु स्वाभिमानी और सामाजिक कार्यों में सहयोग देने वाली स्त्रियों के लिये अवांछित संतानों का मतलब जीवन की बरबादी है। वे संतति-निग्रह के विश्वास योग्य वैज्ञानिक साधनों की उपेक्षा कैसे कर सकती हैं ?”

दिखा दोन पक्षों की गो बुद्ध और भी कह गयी—“नारी के लिये मा बनना कोई सामूची बात तो है नहीं । ममान जिना को भी प्यारी लगती है परन्तु ममान के लिये बगड मा ही भोगती है । ऐसे क्रोमिम के काम को स्त्री मान पर बँने होइ सकती है । ”

सुबोध ने बिद्या का चेहरा मान ही गया था परन्तु उमने कह ही दिया—
“मा बनने न बनने का निश्चय और निर्णय तूफाँफा मा की ही इच्छा और सुविधा में होना चाहिये, जिना की इच्छा में हरवित नहीं । ”

भुवन ने पत्नी का मरने मिटाने के लिये उमका ममधन किया—“यदि नर-नारी की ममता और मारी की ममता का मिश्रण मानता है, तो हमें नारी की प्राकृतिक परवचना का भी उपाय करना होगा । पति-पत्नी के पारस्परिक आकर्षण और प्रेम के परिणाम को पति शारीरिक रूप से नहीं भोगता, पत्नी को वह परिणाम भोगने की परवचना क्यों हो ? वह अपने सतोष और उल्लास के लिये चाहे गो उमका स्वागत करे और चाहे गो उम परिणाम से बची रहे । ”
भुवन ने देवीप्रसाद की ओर मजनी उठाकर कहा, “नारी की शारीरिक निर्वलता के बावजूद, वैज्ञानिक साधनों के आविष्कारों ने नारी को नर के समान स्तर पर मडा कर दिया है परन्तु अब समाज के लिये उमकी मय में महत्वपूर्ण शक्ति-मूलन की शक्ति ही उमकी परवचना बन जाती है । सनति-निरोध के वैज्ञानिक साधन नारी की उम परवचना में स्वागत के उपाय हैं । इन उपायों में नारी की मातृत्व की शक्ति, उमकी प्राकृतिक परवचना नहीं रह जाती बल्कि उसकी दृष्टि और उल्लास की पूर्ति का साधन बन जाती है । यह वैज्ञानिक आविष्कारों के वरदान के उपाय ही नारी को पुण्य के समान ममता दे सकते हैं । यह वैज्ञानिक उपाय ही प्रकृति पर मनुष्य की मबमें बड़ी विजय और ममता तथा ममता को बढ़ाने वाले वरदान हैं । ”

धर्म-निरपेक्ष राष्ट्र और धर्म-प्राण प्रजा

एक नगर में साम्प्रदायिक दंगा हो जाने का समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था। दूसरे नगरों में भी साम्प्रदायिक उत्तेजना न फैल जाने, इसलिये भिड़ जाने वाले सम्प्रदायों के नाम पत्रों में नहीं दिये गये थे।

काफी चौपाल में समाचार के प्रसंग पर बहुत चर्चा पड़ी। वनजी ने कहा—“समाचारों पर पर्दा डालने से क्या लाभ? सब लोग जानते हैं कि दंगा किन सम्प्रदायों में हुआ होगा?”

देव ने प्रसंग को जरा नरम करने के लिये कहा—“दंगा सभी सम्प्रदायों में हो सकता है। साम्प्रदायिकता में असहिष्णुता और उत्तेजना की भावना सदा ही रहती है। साम्प्रदायिक विश्वासों में परस्पर भेद हैं। उन भेदों के प्रभाव परस्पर-विरोध के अतिरिक्त किस बात में प्रकट हो सकते हैं?”

नायर ने कहा—“दुर्भाग्य यह है कि साम्प्रदायिक विश्वासों के भेदों को महत्व दिया जाता है। साम्प्रदायिक विश्वासों का मूल लक्ष्य एक है। सभी सम्प्रदाय मानव-मात्र की एकता और विश्व-बन्धुत्व में विश्वास करते हैं।”

भुवन मुस्कराया—“तुम सद्भावना से भेदों को दबा देना चाहते हो! सम्प्रदाय रहेंगे तो उन में भेद भी रहेंगे। सम्प्रदायों की ओर प्रवृत्ति रहेगी तो उनके प्रभाव कितने समय तक दबे रह सकेंगे? साम्प्रदायिक विश्वासों की दृष्टि में महत्व मूल तत्वों के सादृश्य का नहीं, परस्पर विश्वासों और व्यवहारों के भेद का ही है। इन भेदों को सद्भावना के उपदेशों से दूर कर सकने का विश्वास आत्म-प्रवर्चना मात्र है।”

जहीर ने विस्मय प्रकट किया—“सद्भावना से विरोधों के भ्रम को दूर करने के लिये यत्न करना और मूल सत्यों पर सहमत होने के सुझाव आत्म-प्रवर्चना कैसे हो सकती है? गांधी जी इसी के लिये बलिदान हो गये।”

भुवन बोला—“तथ्यो से मुह भोडने को आप आत्म-प्रवचना के सिवा और क्या कहेंगे ? गांधी जी ने साम्प्रदायिक भेदों को दूर करने की सद्भावना के लिये आत्म-बलिदान कर दिया । गांधी जी का आत्म-बलिदान भी साम्प्रदायिक विश्वासों की परस्पर-विरोधी भावनाओं को दूर न कर सका । जब तक साम्प्रदायिक दृष्टिकोण रहेंगे, विरोधी भावनाएँ रहेंगी ।”

देव ने तर्जनी उठाकर कहा—“भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों में सौजन्य और सद्भावना की आशा, विरोधों के परिणाम में सहृदयता की आशा करना है । गांधी जी साम्प्रदायिक विश्वास अर्थात् विरोध के कारणों को भी बनाये रखना चाहते थे और विरोध के परिणाम में सद्भावना भी चाहते थे । यह कैसे संभव हो सकता है ?”

भुवन ने टोका—“लोग अपने सम्प्रदायों को सब से बड़ी सद्भावना मानते हैं । सम्प्रदायों का संघर्ष सद्भावनाओं के विश्वासों का ही संघर्ष होता है । दो सद्भावनाओं की टक्कर से सद्भावना नहीं उत्पन्न हो सकती, सहार होगा । अरे भाई, दो जल भरे बादल टकराने में शान्ति नहीं बरसती, बिजली ही फटकती है । साम्प्रदायिक भावना के परस्पर-विरोधी दृष्टिकोणों को महत्व दिया जायगा तो परिणाम, विरोध के अतिरिक्त और क्या होगा ?”

देव ने कहा—“गांधी जी ने भेदों के कारणों को मिटाने या उन्हें महत्व न देने के लिये कभी नहीं कहा । उनका उपदेश भेदों को यथावत् रखने हुये सह-अस्तित्व और एकता कायम करने का था । गांधी जी सहिष्णुता का उपदेश देते थे—‘नित अस एग्री टू डिसेग्री’ । इस उपदेश से उनका अभिप्राय होता था—भेद होते हुये भी परस्पर विरोध न करें । इस वाक्य का दूसरा अर्थ और बहुत सीधा परिणाम होगा कि हम अपने विरोधों को स्वीकार कर लें, हमारे भेद दूर नहीं हो सकने । वही बात व्यवहार में हमारे सामने आ रही है । हम साम्प्रदायिक दृष्टिकोण में अपने भेदों को बनाये रखने की नीति पर चल रहे हैं और उसी में अपनी शक्ति नष्ट कर रहे हैं ।”

नावर ने समझाया—“गांधी जी ने तो भेदों को मिटाने का प्राण-पन से पूरा यत्न किया था । सबने बड़ा धर्म तो साम्प्रदायिक तथ्यों और धार्मिक भावनाओं को परस्पर-विरोधी मान लेता है । सभी धार्मिक विश्वास और उन का मूल तत्त्व एक है—मानव-मान की एकता और त्रिगुण-चक्रवर्त के व्यवहार में मूर्ख के आदि कारण ईश्वर का मात्सिह्य प्राप्त करना । गांधी जी ने इसी बात पर बल दिया

हे—ईश्वर अल्लाह तेरे नाम ।”

तप्पी ने टोका—“गांधी जी ने जरूर कहा है—‘ईश्वर अल्लाह तेरे नाम’ परन्तु कितने आदमी उनकी बात मान गये ? भिन्न-भिन्न सम्प्रदाय हजारों वर्षों से अल्लाह और ईश्वर की अपनी-अपनी व्याख्याओं और परिभाषाओं में विश्वास करते आये हैं । उन परिभाषाओं और व्याख्याओं के आधार पर ही सम्प्रदायों के धार्मिक ग्रंथों की रचना हुई है । गांधी जी के कहने से वे कैसे मान लें कि उनके सम्प्रदाय हजारों वर्षों से भ्रम में हैं । गांधी जी मनुष्य जीवन का लक्ष्य सांसारिक सफलता नहीं, ईश्वर प्राप्ति ही मानते थे । पारलौकिक और धार्मिक विश्वासों का दृष्टिकोण कभी हमें एक नहीं कर सकता । समाज में सहिष्णुता और सहयोग का आधार केवल सांख्य सांसारिक हित का दृष्टिकोण ही हो सकता है ।”

भुवन ने कहा—“यह भी आत्म-प्रवचना है कि धार्मिक विश्वासों के मूल तत्वों में विरोध नहीं । साम्प्रदायिक विश्वासों का मूल तत्व सृष्टि की आदि-शक्ति को प्राप्त करना है । उसकी आदि-शक्ति की पहचान और उसको प्राप्त करने के विधानों में ही सब झगड़ा है ।”

तप्पी ने कहा—“ईश्वर के आदेशों और उसकी भक्ति के उपचार के सम्बन्ध में सम्प्रदाय परस्पर सहमत नहीं हो सकते । क्या आप नहीं जानते, एक सम्प्रदाय की ईश्वर भक्ति, दूसरे सम्प्रदाय की दृष्टि में ईश्वरीय आदेश का विरोध और ईश्वर का अपमान हो सकता है ? कुछ सम्प्रदायों के अनुसार ईश्वर की पूजा उसकी प्रतिमा द्वारा हो सकती है, कुछ के विचारों में ईश्वर की प्रतिमा बनाना अक्षम्य पाप है । इसे मूल तत्वों का विरोध नहीं तो क्या कहियेगा ? ऐसे धार्मिक विश्वास एक दूसरे को कैसे सह सकते हैं ? विश्वासों के ऐसे विरोध को विवशता में ही सहा जा सकता है ।”

नायर ने विरोध किया—“आप उल्टी बात कह रहे हैं । धार्मिक विश्वासों का पारलौकिक दृष्टिकोण, मानव समाज में परस्पर शय और संघर्ष की सम्भावना को कम करता है या बढ़ाता है ?”

भुवन ने अपनी बात सुना

इस संसार के
सांसारिक

उठाया—“तप्पी ने ठीक कहा है,
को परलोक के लक्ष्य से निश्चित
-बंधुत्व से प्राप्त नहीं होता,
ों में महत्व पाप और पुण्य
, उसको आपकी धार्मिक

निष्ठा कैसे सह सकती है ?”

तप्पी बोल उठा—“सम्प्रदाय परलोक के लिये पुण्य सचय का उपदेश देने है परन्तु अधिक महत्व पाप न करने और न होने देने को देते है । प्रत्येक सम्प्रदाय अन्य सम्प्रदायो के विद्वानों और व्यवहारों को पाप समझता है । आप बताइये, साम्प्रदायिक निष्ठा पूरी करने में कोई भय न हो तो वे लड़ें बिन कैसे रह सकते है ?”

जहीर ने कहा—“धार्मिक आचार की निष्ठा तो व्यक्तिगत होती है । उसमें दूसरों से लड़ने की क्या जरूरत ?”

देव ने कृशीं पर सीधे हो कर कहा—“जहरत हांती है क्योंकि धर्म-विद्वानों पाप का विरोध करना भी धर्म समझता है । आप बताइये, कितने हिंदू गाय की पूजा करते है ? नगरों में गीयें गली-गली कूड़ा जोर मँला साती फिरती हैं । अधिकांश हिंदू उन्हें तृप्त करके पुण्य कमाने की चिन्ता नहीं करने परन्तु अफवाह फैल जाये कि अमुक मुस्लिम में गाय की कुर्बानी हो गयी है तो कितने हिंदू चुप बैठ सकेंगे ? गाय के भूखे मर जाने से दुःख नहीं होता, क्रोध इसलिये आता है कि विधर्मी ने गोहत्या का पाप कर दिया । गो पूजा का पुण्य न करने में शयन नहीं होता परन्तु गो बध के पाप के विरोध के लिये अवश्य दमन होगा । ऐसे ही कोई मुसलमान चाहे जुम्मे और ईद की गमाज के लिये मसजिद में न जाता हो परन्तु अफवाह फैल जाये कि ताजिया जला दिया गया है अथवा अमुक गिरी हुई मसजिद को हटाया जा रहा है, तो वे धर्म-युद्ध में पीछे नहीं रहेंगे ! कारण यह है कि धार्मिक आचार निवाहना न निवाहना व्यक्तिगत प्रश्न होता है । साम्प्रदायिक दृष्टि से पाप न होने देना उत्तेजना का कारण बन जाता है । ऐसा पाप या अपराध न होने देना ईश्वर द्वारा निर्धारित सामूहिक कर्तव्य समझा जाता है ।”

तप्पी बोला—“साम्प्रदायिक विद्वानों का अस्तित्व दूसरे सम्प्रदायों के विरोध में, उगका प्रभाव न सहने में ही होता है । हम अपने सम्प्रदाय का आचार निवाहें या न निवाहें, दूसरे सम्प्रदाय के आचार-व्यवहार से अवश्य घृणा करेंगे ।”

नायर ने कहा—“तुम धार्मिक विद्वानों की संकीर्णता का उदाहरण दे रहे हो । आध्यात्मिक और धार्मिक विद्वानों का मुख्य प्रयोजन मनुष्यों को निस्वार्थ और उदात्त बनाना है । धार्मिक भावनाओं की उपेक्षा करके मनुष्य

नायर ने कहा—“मनुष्य ने विम युग में क्या किया, यह युग की परिस्थितियों, आवश्यकताओं और मनुष्य की नैतिक ममता पर भी निर्भर करता था परन्तु धार्मिक भावनाओं की मूल प्रेरणा मदा व्यापक स्त्रि की रही है। उन धर्मों ने मानवता के विकास के लिये विश्वास का बल दिया है।”

देव ने ऊँचे स्वर में कहा—“यदि अतीत में मनुष्य ने युग की परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार अपनी समझ में काम लिया है, तो हम भी आज की परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार अपनी समझ में काम क्यों न करें ? अपनी समझ को पुनः विश्वासों में क्यों बांधें ?”

तप्पी बोला—“ध्यान देने योग्य बात है कि धार्मिक विश्वासों ने मानवता के विकास में सहयोग नहीं दिया बल्कि सदा विकास को रोकने का प्रयत्न किया है। धार्मिक विश्वास सदा विज्ञान और विकास का दमन करते रहे हैं। याद रखिये, मानव-समाज का जितना विकास हुआ है, यह सब धार्मिक विश्वासों की पराजय और पुराने विश्वासों के टूटने से हुआ है।”

तप्पी ने नायर की ओर तर्जनी उठा दी—“इस तथ्य का उत्तर दो कि हिन्दू, ईसाई और मुसलमानों की धर्म-गुस्तकों में जीव, मृष्टि और मनुष्य की उत्पत्ति और विकास के सम्बन्ध में विवरण मौजूद है। धार्मिक विश्वासों की दृष्टि में उन विवरणों में सदेह नहीं किया जाना चाहिए परन्तु क्या शिक्षित व्यक्ति उन विवरणों को मत्स्य मान सकते हैं ? तुम उन्हें सत्य मानने के लिये तैयार हो ? विज्ञान ने जब इस सम्बन्ध में तथ्यों को प्रकट किया तो धार्मिक विश्वासों ने उन्हें दबा देना चाहा। विज्ञान का पक्ष लेने वालों पर अमानुषिक अत्याचार किये गये। धार्मिक विश्वासों की सत्ता बनाये रखने और विचार-स्वातन्त्र्य का दमन करने के लिये लाखों लोगों की हत्याएँ की गयीं। विज्ञान का विकास धार्मिक विश्वासों और कल्पनाओं को मिथ्या प्रमाणित करके पराजित कर चुका है। तुम बताओ, यदि विज्ञान यथार्थ को जानने की प्रवृत्ति या पुराने विश्वासों में गहराई में पराजित हो गया होता तो तुम्हारी क्या अवस्था होती ?”

भुवन हँस पड़ा—“तो यह इस समय काफी ह्रास में नहीं, किसी युष्म में बैठे होने। सड़े पत्तों की दराब भीमे के सींग में भर कर पी रहे होने।”

तप्पी ने नायर को सम्बोधन किया—“लेद है, आज भी इस देश में धार्मिक और साम्प्रदायिक भावनाएँ, सत्कारपरक यथार्थवादी दृष्टिकोण के मार्ग में अड़त्तन बन रही हैं।”

भुवन ने तपों का समर्थन किया—“आध्यात्मिक और धार्मिक विश्वासों का प्रयोजन ही मनुष्य के विचारों और व्यवहारों को अपने अविकसित ज्ञान से वनाये हुए विश्वास में बांधे रखना और परिवर्तन से रोकना है।”

×

×

सुरेश ने उद्धिग्नता प्रकट की—“आप राष्ट्र की प्रगति और निर्माण की बातें करते हैं, परन्तु इस राष्ट्र की जो विशेषता है, इसकी सभ्यता, संस्कृति और विचारधारा है, उसकी रक्षा और विकास की बात नहीं सोचते ! अपनी संस्कृति को पश्चिमी भौतिक सभ्यता के प्रभावों में विलीन कर देना चाहते हैं।”

भुवन ने उत्तर दिया—“हम जरूर सोचते हैं। सभ्यता और संस्कृति मनुष्य जीवन को समर्थ, संतुष्ट और आत्म-निर्भर बनाने के लिये होती है, असमर्थ और परवश रखने के लिये नहीं। धार्मिक और साम्प्रदायिक विश्वास अपने अविकसित ज्ञान से ईश्वर का नाम लेकर, मनुष्य जीवन के लक्ष्य और व्यवहार स्वयं निश्चित कर देते हैं। मनुष्य से आत्म-निर्णय का अवसर छीन लेते हैं। वे मनुष्य की सभ्यता और संस्कृति में सभी प्रकार के परिवर्तनों और विकास का विरोध करते हैं।”

जहीर ने आपत्ति की—“सभ्यता और संस्कृति का सम्बन्ध मुख्यता मनुष्य के विचारों, व्यवहारों और मानसिक संतुलन से होता है। धार्मिक विश्वास मनुष्य की सभ्यता और संस्कृति की आत्मा होते हैं। धार्मिक विचार धाराएँ ही मनुष्य को भय और लोभ से मुक्त कर, समाज को मनोबल, सुव्यवस्था और संतुलन देती हैं।”

भुवन ने उत्तर दिया—“भय और लोभ से मुक्ति के लिये आध्यात्मिक और धार्मिक विश्वासों का भरोसा किया जाता है परन्तु यह आत्म-प्रवचना है। मानव-विज्ञान के अनुसार आध्यात्म और धर्म, आदिम मनुष्यों का ऐसे भय और शक्तियों से आत्म-रक्षा का प्रयत्न था जिन्हें वे समझ नहीं सकते थे। मनुष्य भय से वचने के लिये और अपने प्रयत्नों में सफलता के लिये, अज्ञात शक्तियों की कल्पना करके उन से याचना और उनकी पूजा किया करता था। यही आध्यात्म और धर्म का आदिम रूप था। आदिमवासियों में आध्यात्म और धर्म आज भी इसी रूप में मौजूद हैं।”

देव ने भुवन को टोक कर जहीर में पूछा—“आदिम अवस्था में पायी जाने वाली जानियों में और शेष सम्य समाज में अंतर तो बहुत दिखामी देता है परन्तु वह अंतर है क्या ?”

जहीर ने उत्तर दिया—“अन्तर सम्म्यता का है, और क्या है ?”

देव ने आगे झुक कर कहा—“सम्म्यता शब्द से अभिप्राय क्या है ? किसी समाज की सम्म्यता का परिचय उसके आध्यात्मिक और धार्मिक विश्वास तही दे सकते । आदिम अवस्था में रहने वाले लोग भी अपने आध्यात्मिक और धार्मिक विश्वासों में सन्तुष्ट रहते हैं और उन्हें पूर्ण समझते हैं । सम्म्यता का विकास और स्थिति, भौतिक और पार्थिव साधनों से ही आकी जा सकती है ।”

भुवन ने भी जहीर को सम्बोधन किया—“सम्म्यता और संस्कृति का रूप धार्मिक विश्वासों में प्रभावित नहीं होता । विपरीत इसके सम्म्यता और संस्कृति धार्मिक विश्वासों और व्यवहारों को प्रभावित करते हैं ।

देव ने समर्थन किया—“त्रिंशकुल ठीक, ज्यो-ज्यो जानिया और समाज अपने अनुभवों के आधार पर अपने विश्वासों को बदल कर, अपनी पार्थिव शक्ति और सम्म्यता को बढ़ाते जाते हैं, उनके आध्यात्मिक और धार्मिक विश्वास भी बदलते जाते हैं । आध्यात्म और धार्मिक विश्वास अज्ञात शक्तियों के भय और कृपा के लोभ में उत्पन्न हुए हैं और उनके अस्तित्व का आधार भी अज्ञात और परलोक के भय और लोभ होने हैं । स्वयं भय और लोभ से उत्पन्न विचार भय और लोभ को कैसे मिटा सकते हैं ? भय और लोभ से मुक्ति, विज्ञान के विकास द्वारा मनुष्य का अज्ञान दूर होने, सामर्थ्य बढ़ने और सासारिक हित के लिये सामाजिक सुव्यवस्था में ही मिल सकती है ।”

तप्पी ने पूछा—“आप किस व्यक्ति और समाज को नैतिक और उन्नत मानियेगा ? भय और लोभ से नैतिक्ता का अनुसरण करने वाले को अथवा सामाजिक हित और आत्माभिमान की भावना में नीति का अनुसरण करने वाले को ?”

देव ने मुरेग और जहीर की ओर देखा—“यह साधारण अनुभव है कि ज्यो-ज्यो विज्ञान के विकास में मनुष्य मयार्थ का परिचय पाता है, उसकी सम्म्यता और संस्कृति का विकास होता है, आत्म-निर्भरता का विश्वास बढ़ता है । उसे व्यवस्था और नीति के मार्ग पर रखने के लिये अलौकिक शक्ति के भय और कृपा की आवश्यकता नहीं रहती । ऐसा मनुष्यलस समाज इस संसार के

दिन के दृष्टिकोण ने नीति का अनुसरण करने वाला होता है।

गुरेज ने निधना में कहा—“मनुष्य या सांसारिक दृष्टिकोण इन्द्रिय तृप्ति और भोग की जालसाजी करता है। ऐसी प्रवृत्ति ने समाज में स्वार्थों का संघर्ष और हिंसा ही बढ़ाई। इस प्रवृत्ति में निस्वार्थ, सहिष्णुता और विश्व-वन्द्य की भावना के बिना क्या प्रेरणा हो सकती है ?”

देव ने विस्मय प्रकट किया—“नैतिकता, निस्वार्थ, सहिष्णुता और विश्व-वन्द्य की भावना का आत्मा और पारलौकिक लक्ष्यों से क्या सम्बन्ध हो सकता है ?”

गुरेज और जहीर ने भी एक स्वर में विस्मय प्रकट किया—“आप के विचार में नैतिकता, सांसारिक लोभ और व्यक्तिगत स्वार्थों के संघर्ष से उत्पन्न होती है ?”

भुवन ने हामी भरी—“अवश्य ! नैतिकता, भौतिक और पार्थिव दृष्टिकोण से उत्पन्न होती है। उसका विकास समाज में व्यक्तियों और समूहों को, जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये अधिक से अधिक अवसर देने के लिये होता है। नैतिकता का आध्यात्म और परलोक से कोई सम्बन्ध नहीं हो सकता है। आध्यात्मिक और पारलौकिक लक्ष्यों में कोई किसी का साक्षीदार नहीं हो सकता। नैतिकता इस संसार के पारस्परिक व्यवहारों की मान्यता होती है। समाज में सांसारिक सफलता और व्यवस्था की चिंता ही नैतिकता को विकसित कर सकती है।”

देव बोल पड़ा—“आप मानते हैं कि पश्चिम की अपेक्षा हमारे देश में आध्यात्मिक और पारलौकिक प्रवृत्ति और चिन्तन कहीं अधिक है परन्तु पश्चिम में अपने और दूसरे व्यक्तियों के अधिकारों और हितों की चेतना, सामाजिक विनय और शील, हमारे देश की अपेक्षा कहीं अधिक हैं। वहाँ दूसरों के अधिकार और सम्मान का विचार रहता है। लोग प्रत्येक अवसर पर दूसरों की और अपनी सुविधा के विचार से स्वयं ही बकू बना लेंगे। रेलगाड़ी या बस में स्थान न होने पर मुसाफिरों को भीतर आने से नहीं रोकेंगे। हमारे यहां सार्वजनिक सम्पत्ति, सार्वजनिक स्थान अथवा दूसरे व्यक्तियों के मकानों के सामने लगे फल-फूल सुरक्षित नहीं रहते। योरुप में दूसरों को ऐसी हानि कोई नहीं पहुंचाता। उन्हें पाप का पारलौकिक भय नहीं होता, केवल सामाजिक सुव्यवस्था और आत्म-सम्मान का विचार होता है।”

जहीर ने अस्वीकार किया—“उस भेद का कारण हमारे समाज में नैतिक

बल की कमी नहीं, सामाजिक व्यवहार की शिक्षा और चेतना की कमी है।”

तभी इस दिशा—“सामाजिक व्यवहार की शिक्षा और चेतना ही तो नैतिकता होती है, जिसमें हमारे यहाँ उणेश है। आध्यात्मिक शिक्षा की हमारे यहाँ कमी नहीं है। कोई अनिश्चित व्यक्ति भी आप को बता देगा—मह संसार अनित्य है, साथ कोई नहीं जामगा, निर्मोह रहो। ऐसी आध्यात्मिक शिक्षा हमें क्या नैतिक बल देती है? आप नैतिक बल को सखूलर चेतना कहेंगे या आध्यात्मिक और पारलौकिक चेतना?”

देव ने आगे बढ़ कर पूछा—“अनेक परस्पर-विरोधी धार्मिक विश्वास होते हुये भी एक सर्वमान्य व्यवहारिक नैतिकता की आवश्यकता है या नहीं? आप नाम्निकों में भी नैतिक व्यवहार की आशा करेंगे या नहीं और उस नैतिकता को सखूलर कहेंगे या नहीं?”

भुवन निर्णय के ऊँचे स्वर में बोला—“मानव विज्ञान के अनुसार धार्मिक विश्वास, नैतिक धारणाओं की सामाजिक आवश्यकताओं और अनुभवों से अपनाते हैं। धार्मिक विश्वास नैतिक धारणाओं को उत्पन्न नहीं करते।”

जहीर जोर से हमा—“आप का मानव विज्ञान प्रत्यक्ष बात में इनकार करता है। आप कहना चाहते हैं—अण्डे से मुर्गी पैदा होती है, मुर्गी से अण्डा नहीं पैदा होता। नैतिक धारणा और धार्मिक विश्वास में अंतर ही क्या है?”

भुवन मुस्कराया—“आप हंस लें तो मैं उत्तर दूँ।” और बोला, “आप समझते हैं नैतिक धारणायें, आध्यात्मिक और धार्मिक भावनाओं से उत्पन्न होती हैं। आप किसी घटना में राबिन्सन क्रूयो की तरह ऐसे द्वीप में पहुँच जायें जहाँ कोई दूसरा व्यक्ति न हो। आप को आध्यात्म चिंतन का तो पूरा अवसर होगा परन्तु आप के व्यवहार में नैतिकता का क्या प्रश्न ही सकेगा? नैतिक व्यवहार की आवश्यकता और अवसर केवल अन्य व्यक्तियों में सम्पर्क में आने पर और सांसारिक वस्तुओं के सम्बन्ध में ही हो सकता है, इसलिये नैतिकता नितान्त रूप से केवल मानुषिक और सांसारिक नियम है। धार्मिक विश्वास अपने समाज में मुख्यवस्था के लिये नैतिकता को महत्व देने हैं, उसका उपयोग भी करते हैं परन्तु उसे जन्म नहीं देते, न उस का विकास करते हैं। नैतिकता का जन्म सखूलर, लोकपरक मुख्यवस्था और सफलता की आवश्यकताओं से होता है। नैतिकता का लक्ष्य आध्यात्म और पारलौकिक नहीं होता, समाज के सब व्यक्तियों और संपूर्णों को जीवन का अधिक से अधिक और समान अवसर देना

और बिजली का विकास करने के लिये सरकार की ओर से कोई कर लगाया जाता है तो 'नाहि-नाहि' मंच जाती है। ऐसे कर में बचने के लिये धाधनी करने में कोई लज्जा अनुभव नहीं करता। लोग ऐसी धाधली को जान कर भी उस की भर्त्सना नहीं करते। सब अपने आप को निर्विन्द समझते हैं। यदि इन कामों में जनता की रुखि हो, जनता इसे अपना काम समझे, इनमें अपना लाभ समझे तो ऐसे करों को अत्याचार नहीं समझेंगे ?”

सुरेश धोल पड़ा—“आप बड़े राजभक्त हैं, क्या आप टैक्सों को अभी और बढ़वाना चाहते हैं ?”

देव ने कहा—“टैक्स बढ़वाना कौन चाहता है ? प्रश्न सामाजिक हित और पारलौकिक विश्वासों के सम्बन्ध में जनता के दृष्टिकोण और व्यवहार का है। आप किसी भी इनकमटैक्स के इम्पेक्टर, इनकमटैक्स के वर्कर्स में पृष्ठ सीजिये कि टैक्स न देने के लिये क्या-क्या कानूनी प्रपक्ष गढ़े जाते हैं। हमें प्रत्येक सरकार की कर बुरा लगना है परन्तु सार्वजनिक कार्यों के लिये लगाये गये करों के बोझ में हाहाकार करने वाले लोग, सरकारी कर की रकम में दुगुनी-तिगुनी रकम बहुत प्रगल्भता में परलोक-लाभ के लिये साम्प्रदायिक कार्यों में दे देते हैं। मुस्लिमों में कीर्तन, रामायण की कथा, मिलाद और वाज कराने के लिये जब चाहे आप चन्दा उगाह सकते हैं। ऐसे कामों में चन्दा न दें तो आपको जनता के सामने समझन हीना पड़ेगा परन्तु मुस्लिमों में स्वास्थ्य, शिक्षा व अन्य सुविधाओं के लिये न किसी को कुछ करने का ध्यान आयेगा, न कोई चन्दा देगा, न कोई सार्वजनिक कार्यों के विरुद्ध आवाज उठायेगा। यदि धार्मिक विश्वास में पारलौकिक लाभ के लिये व्यय की जाने वाली शक्ति और धन, जनता के स्वास्थ्य और शिक्षा में सर्व हो रहा होना तो हमारी क्या अवस्था होगी ?”

जहीर ने कहा—“धार्मिक विश्वास के लिये दिया गया धन व्यक्ति को किनारा सतोप देना है। इसे धन नष्ट किया जाना नहीं कहा जा सकता।”

तप्पी बोला—“क्यों नहीं कहा जा सकता। हिन्दू के पारलौकिक दृष्टिकोण की आप इस्लाम और ईसाइयत के विश्वासों के दृष्टिकोण से देखिये। इस्लाम के पारलौकिक अनुष्ठान की हिन्दू और ईसाई धार्मिक संस्कारों की दृष्टि से देखिये। अन्य सम्प्रदायों का बहुमत प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठान को अध-विश्वास रहेगा। क्या बहुमत का कुछ मूल्य ही नहीं ? व्यक्तिगत धार्मिक अध-विश्वास का बहुत मूल्य है ?”

और बिजली का विकास करने के लिये सरकार की ओर मैं कोई कर लगाया जाता है तो बाहि-बाहि मच जाती है। ऐसे कर से बचने के लिये बाधली करने में कोई लज्जा अनुभव नहीं करना। लोग ऐसी बाधली को जान कर भी उस की भर्त्सना नहीं करते। सब अपने आप को निरद्वन्द्व समझते हैं। यदि इन कामों में जनता की रुचि हो, जनता इसे अपना काम समझे, इनमें अपना लाभ समझे तो ऐसे करों की अत्याचार नहीं समझेंगी ?”

सुरेश बोले पड़ा—“आप बड़े राजभक्त हैं, क्या आप टैक्सों को अभी और बढ़वाना चाहते हैं ?”

देव ने कहा—“टैक्स बढ़वाना कौन चाहता है ? प्रदत्त सामाजिक हित और पारलौकिक विश्वासों के सम्बन्ध में जनता के दृष्टिकोण और व्यवहार का है। आप किसी भी इनकमटैक्स के इम्पेक्टर, इनकमटैक्स के वकील में कुछ सीखिये कि टैक्स न देने के लिये क्या-क्या कानूनी प्रपच गढ़े जाते हैं। हमें प्रत्येक सरकारी कर बुरा लगता है परन्तु सार्वजनिक कार्यों के लिये लगाये गये करों के बाँझ में हाहाकार करने वाले लोग, सरकारी कर की रकम में दुगुना-तिगुनी रकम बहुत प्रसन्नता से परलोक-लाभ के लिये साम्प्रदायिक कार्यों में दे देते हैं। मुहल्ले में कीर्तन, रामायण की कथा, मिलाद और बाज कराने के लिये जब चाहे आप चन्दा उगाह सकते हैं। ऐसे कामों में चन्दा न दें तो आपको जनता के सामने लज्जित होना पड़ेगा परन्तु मुहल्ले में स्वास्थ्य, शिक्षा व अन्य सुविधाओं के लिये न किसी को कुछ करने का ध्यान आयेगा, न कोई चन्दा देगा, न कोई सार्वजनिक चोरी के विरुद्ध आवाज उठायेगा। यदि धार्मिक विश्वास से पारलौकिक लाभ के लिये व्यय की जाने वाली शक्ति और धन, जनता के स्वास्थ्य और शिक्षा में खर्च हो रहा होता तो हमारी क्या अवस्था होती ?”

जहीर ने कहा—“धार्मिक विश्वास के लिये दिया गया धन व्यक्ति को कितना मतोप देता है। इसे धन नष्ट किया जाना नहीं कहा जा सकता।”

तप्पी बोला—“क्यों नहीं कहा जा सकता। हिन्दू के पारलौकिक दृष्टिकोण को आप इस्लाम और ईसाइयत के विश्वासों के दृष्टिकोण में देखिये ! इस्लाम के पारलौकिक अनुष्ठान को हिन्दू और ईसाई धार्मिक सस्कारों की दृष्टि से देखिये। अन्य सम्प्रदायों का बहुमत प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठान को अंध-विश्वास कहेगा। क्या बहुमत का कुछ मूल्य ही नहीं ? व्यक्तिगत धार्मिक अंध-विश्वास का बहुत मूल्य है ?”

हो सकने हैं। हमारी जनता चुनाव के समय राजनीतिक, आर्थिक और भाषा के सम्बन्धों को नहीं, साम्प्रदायिक सम्बन्धों को ही महत्व देती है। एक ही बोली बोलने वाले लोग साम्प्रदायिक भावना में अपनी-अपनी भाषायें अलग बताते हैं। साम्प्रदायिकता पृथक्ता की भावना को इतना बड़ा देती है कि एक ही भाषा-भाषियों में पृथक् साम्प्रदायिक राज्यों की मांगें उठने लगती हैं। साम्प्रदायिक भावनाएँ हमें मनुष्य नहीं दे रही, हमारी राष्ट्रीय भावना में अड़चन बन रही हैं। हमने भविष्य में अपने राष्ट्र की व्यवस्था मसूला, लोकपरक अवकाश धर्म-निरपेक्ष स्वीकार की है परन्तु हम जनता का दृष्टिकोण लोकारक नहीं बना सके। उसी का परिणाम भोग रहे हैं।”

गुरेस ने पूछा—“राष्ट्र को मसूला या लोकपरक कहकर आप जनता में आध्यात्मिक और धार्मिक विश्वासों की स्वतन्त्रता छीन लेना चाहते हैं ?”

जहीर ने चेतावनी दी—“प्रजातन्त्र का आधार व्यक्तिगत स्वतन्त्रता है। आध्यात्मिक और धार्मिक विश्वासों की स्वतन्त्रता, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का महत्वपूर्ण अंग है।”

तप्पी हग पड़ा—“धार्मिक विश्वासों को चरम सीमा तक निबाह सकने के लिये काफिरों और मन्त्रियों को निर्मूल करने की स्वतन्त्रता भी आवश्यक है।”

जहीर ने आपत्ति की—“यह तर्क नहीं, कुतर्क है। ऐसी स्वतन्त्रता कौन मांग रहा है ?”

देव बोला—“कुतर्क नहीं है, यह तर्क-संगत कल्पना और मभावना है।” उसने गुरेस और जहीर की ओर तर्जनी उठायी, “आप इनकार नहीं कर सकते। हमारे देश में साम्प्रदायिक भावनाएँ हैं, साम्प्रदायिक राजनीतिक दल भी हैं। सब साम्प्रदायिक दल अपनी-अपनी राजनीतिक शक्ति बढ़ाने का यत्न कर रहे हैं। कोई भी सम्प्रदाय शासन की शक्ति पाकर शासन व्यवस्था को अपने धार्मिक विश्वासों के प्रसार का साधन बनाकर, देश में दूसरे लोगों का जीवन असमभव कर देगा। उदाहरण पड़ोसी राज्य में देख लीजिये !”

जहीर ने टोक दिया—“बया गेसचिल्लियों के सपने देख रहे हो ! क्या सम्यता के इस युग में साम्प्रदायिक राज्यों की कल्पना की जा सकती है ?”

देव ने कहा—“करनी नहीं चाहिये परन्तु राजनीतिक और आर्थिक स्वार्थों को पूरा करने के लिये धार्मिक उन्माद को साधन बनाया जा सकता है। आप को साम्प्रदायिक राज्य की कल्पना गेसचिल्ली का स्वप्न जान पड़ती है लेकिन

आपके देखते-देखते पाकिस्तान बना है, सिक्खिस्तान की मांग क्रिप्स कमीशन के सामने की जा चुकी है और पंजाबी सूबे के लिये आन्दोलन हो चुका है। इस अनुभव से अंध-विश्वासों, साम्प्रदायिक संगठनों के राष्ट्रघाती प्रभाव को दूर करना आवश्यक है।”

जहीर बोला—“हमारे यहां ऐसी आशंका नहीं है। आप व्यर्थ आशंका में जनता की धार्मिक भावनाओं और विचार स्वतंत्रता का दमन करना चाहते हैं।”

देव ने प्रश्न किया—“आप मनुष्य को विचारों की स्वतंत्रता देना चाहते हैं या धार्मिक विश्वासों को जनता के विचारों के दमन की स्वतंत्रता देना चाहते हैं?”

जहीर ने आपत्ति की—“धार्मिक विश्वासों की स्वतन्त्रता और विचार स्वतन्त्रता समानार्थक हैं। धार्मिक विश्वासों की स्वतन्त्रता को विचार स्वातन्त्र्य का दमन कैसे कहा जा सकता है? स्वतन्त्रता, स्वतन्त्रता का दमन कैसे कर सकती है?”

तप्पी हंस पड़ा—“बाह् क्यों नहीं, सशस्त्र व्यक्ति की स्वतन्त्रता निःशस्त्र जनता की स्वतन्त्रता का दमन करेगी। ठगी करने वालों की स्वतन्त्रता ईमानदार जनता की स्वतन्त्रता का दमन करेगी।”

देव तप्पी को सुनने का संकेत कर बोला—“धार्मिक विश्वासों की सत्ता और विचार स्वतन्त्रता मूलतः परस्पर-विरोधी वस्तुएँ हैं। धार्मिक स्वतन्त्रता का अर्थ है—अपने विचारों पर धार्मिक विश्वासों के बन्धन स्वीकार करना, दूसरों को ऐसे विश्वासों के बन्धन स्वीकार करने की प्रेरणा देना और उस प्रयोजन से धार्मिक संगठन बना सकता। धार्मिक विचारों की स्वतंत्रता छीनने की बात कोई नहीं कहता। हम तो देश के मनुष्यों के हित और विकास के लिये विचारों की स्वतंत्रता का वातावरण चाहते हैं।”

सुरेश ने विरोध किया—“क्या विचार स्वतन्त्रता के नाम पर विश्वासों और धार्मिक विश्वासों की स्वतन्त्रता छीन लेना चाहते हैं? धार्मिक विश्वास भी तो विचार हैं! आप हमें नास्तिकों की डिवटेटरशिप में पशु बना देना चाहते हैं?”

भुवन ने सुरेश को सुनने के लिये संकेत कर कहा—“विचारों और विश्वासों की स्वतन्त्रता के नारों का अर्थ क्या है? आप मिथ्या विश्वासों की अथवा असामाजिक और जनद्रोही विचारों की स्वतन्त्रता के लिये भी नारे लगाने को तैयार हो जायेंगे?” भुवन का स्वर उंचा हो गया, “यदि कोई सती प्रथा के प्रचार का नारा लगाना चाहें तो?”

जहीर ने भी ऊँचे स्वर में उत्तर दिया—“तुम तो फिर मोक्षविल्ली जैसी बातें करते हो। यह कोई तर्क नहीं है।”

भुवन फिर उच्च स्वर में बोला—“यह बात मोक्षविल्ली जैसी है ? आप ने खुद बताया था, पिछले साल मुहम्मद के मेले में गदा जल पीने में हैजा फैला था। आप के मोलवियों ने उसका कारण, ताजियों को टुक पर ले जाने के धर्म-विरोधी कार्य के लिये ईश्वरीय दण्ड बताया है। इस देश में लोग धार्मिक विश्वास के कारण चेचक और हैजे के टीके लगवाने में देवी-देवताओं की अप्रमत्तता की आशंका समझते हैं। परीक्षा और इन्टरव्यू में मरुतता के लिये हनुमान जी पर भरोसा करना चाहते हैं। क्या आप ऐसे धार्मिक विश्वासों के प्रचार की और उन में आस्था रखने की स्वतन्त्रता को समाज के लिये हिनकर समझते हैं ? धार्मिक विश्वासों और अन्ध-विश्वासों में भेद की कमीटी विश्वासों को नहीं, तर्क और विज्ञान को ही मानता पड़ेगा। क्या विचारों की वास्तविक स्वतन्त्रता के लिये आप मिथ्या-विश्वासों में जनता की मुक्ति आवश्यक नहीं समझते ?”

तप्पी भुवन को रोक कर बोला—“यह चाहते हैं, मत्ता और शामन मक्दूलर रहे, किसी भी सम्प्रदाय के हाथ में नहीं रहे। सब सम्प्रदायों को अपनी-अपनी धार्मिक भावनाओं से सगठित होकर लड़ते रहने की समस्त स्वतन्त्रता रहे। लेकिन यदि कोई सम्प्रदाय शामन अपने हाथ में ले लेने में सफल हो जाये तो उसे सविधान की बदलने में कौन रोक सकेगा ? राष्ट्र साम्प्रदायिक बन जायेगा। जनता की मन स्थिति और राष्ट्र के कानून में कितना बड़ा अन्तर्विरोध है—राष्ट्र का सविधान और शामन माफूलर हो परन्तु जनता की भावनायें साम्प्रदायिक हो।”

भुवन ने कहा—“जनता की भावनायें साम्प्रदायिक हैं, जनता प्रत्येक प्रश्न पर साम्प्रदायिक दृष्टिकोण में विचार और व्यवहार करती है। यदि शामन की नीति और व्यवहार धर्म-निरपेक्ष रहे तो शामन को जनता का सहयोग कैसे मिल सकता है ? शामन जनता की जो कुछ सांसारिक भलाई करना चाहे, वह जनता के सहयोग और उपेक्षा के बावजूद करती होगी।”

देव ने पूछ लिया—“सरकार और जनता में सहयोग किस आधार पर हो सकता है ? जनता स्वयं, बहिष्कृत और मोक्ष पा लेने की जन्दी में है, सरकार जनता की जल्दी वहाँ जाने नहीं देना चाहती।”

हो जाने में ऐसी समस्याएँ समाप्त हो गयी हैं। अब वे लोग पारलौकिक जगत् में इन लोकों की उँचाई नहीं करते। ईश्वर के आदेशों को पुरा करने के बजाय परिस्थितियों के अनुसार राजनीति मूल-भूत है, परम्पर सहयोग में इन समाज को ही स्वयं बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं।”

भुवन ने कहा—“धार्मिक स्वतन्त्रता तो हमें विदेशी शासन के समय भी थी। उनका कब राष्ट्र में परम्पर अविश्वास और अज्ञेयों की भावना बढ़ना ही हुआ। धार्मिक स्वतन्त्रता हमारी सामाजिक मामलों बढ़ाने में उपयोगी नहीं हो सकी। अब जनता को राजनीतिक स्वतन्त्रता मिल गयी है परन्तु जनता पुराने अर्थों के कारण उगते उपयोग में रुचि नहीं ले रही। जनता न तो व्यवस्था के निर्माण में, न व्यवस्था के गठान में वैयक्तिक उत्तरदायित्व में सहयोग देती है। जब भी राजनीतिक अधिकार के उपयोग का अवसर आता है, साम्प्रदायिक भावना सामने आ जाती है।”

जहीर निन्न होगया—“आप तो फासिस्ट है। राष्ट्र-निर्माण के नाम पर विचारों की स्वतन्त्रता को समाप्त कर देना चाहते हैं।”

देव ने उच्चर कर कहा—“आप कैमिज्म या तानाशाही को बुरा समझते हैं तो सबसे पहले धार्मिक विश्वासों की तानाशाही सत्ता को दूर कीजिये। वैयक्तिक स्वतन्त्रता और विचार स्वतन्त्रता का दमन धार्मिक विश्वासों की सत्ता में अधिक कोई दूसरी शक्ति नहीं कर सकती। मनुष्य को वैयक्तिक और सामाजिक अनुभवों और तर्कों के आधार पर विचार न करने देने से भयंकर दमन और क्या हो सकता है? अलौकिक सत्ता और धार्मिक विश्वासों की शिक्षा का अर्थ विचारों की स्वतन्त्रता उत्पन्न न होने देना है। आप यदि वास्तव में जनता को वैयक्तिक और विचारों की स्वतन्त्रता देना चाहते हैं तो जनता में धार्मिक विश्वासों की शिक्षा के बजाय तर्कों और परस्पर के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करना चाहिये। धार्मिक विश्वास और विचार स्वातन्त्र्य परस्पर विरोधी प्रवृत्तियाँ हैं।”

तापी ने कहा—“धार्मिक विश्वास रखने की व्यक्तिगत स्वतन्त्रता में हस्तक्षेप करने के लिये कोई नहीं कहता परन्तु साम्प्रदायिक दृष्टिकोण को सार्वजनिक जीवन में प्रोत्साहित करना अवश्य हानिकारक है। जब व्यक्ति दूसरों को साम्प्रदायिक भावना से अपने और पराये समझने लगने है। उदाहरणतः मुहम्मद साम्प्रदायों में घटने लगते हैं या एक साम्प्रदाय के लोग दूसरे साम्प्रदाय

प्रमाणित दृष्टिकोण देता है। सकूलर राष्ट्रों में बच्चों की शिक्षा उसी यथार्थ-वादी दृष्टिकोण से आरम्भ होनी चाहिये। सकूलर समाज को आस्तिकता-नास्तिकता के विवाद में पड़ने की आवश्यकता नहीं है ?”

तप्पी बोल पड़ा—“जो बात प्रमाणित नहीं है, उसके विषय में क्यों कुछ कहा जाये ? पहले आप बच्चों को विश्वास दिलाते हैं कि इस संसार को ईश्वर ने बनाया है। सुख-दुख, रोग-शोक, सफलता-असफलता उसके निर्णय और कृपा से होते हैं। बच्चों के नौजवान हो जाने पर उन्हें वैज्ञानिक शिक्षा देंगे। उन्हें सृष्टि और जीवों के विकास की प्रक्रिया का वैज्ञानिक दृष्टिकोण बतायेंगे। बचपन में सिखाया जाता है—दुख और रोगों में ईश्वर का भरोसा करो, जवान होकर वे सीखते हैं कि स्वस्थ रहने और रोगों से बचने के लिये मलेरिया, हैजे और थय के कीटाणुओं से बचो। ईश्वर की इच्छा और विधान से उत्पन्न हुये रोगों के कीटाणुओं का संहार करना समाज और मानवता की सेवा है। पहले बच्चों के मस्तिष्क पर भ्रम की तह जमाइये, फिर उसे धोने का प्रयत्न कीजिये। नवयुवक भौतिक-विज्ञान, रसायन-शास्त्र, जीव-विज्ञान और मानव-विज्ञान पढ़ते समय बोलना जाते हैं—वैज्ञानिक शिक्षा में उन्हें ईश्वर का हाथ कहीं दिखाई नहीं देता परन्तु बचपन में पाये संस्कारों के कारण सोचते हैं—ईश्वर है अवश्य। इन्हीं मिथ्या-विश्वासों को आप धार्मिक विश्वासों और धार्मिक शिक्षा की स्वतन्त्रता कहते हैं ?”

देव बोला—“हमारे समाज में उल्टी प्रक्रिया चलती है। बचपन में लोगों का अंध-विश्वास और नाम्प्रदायिकता गिराई जाती है और जवान हो जाने पर सहिष्णुता और अनाम्प्रदायिक दृष्टिकोण का उपदेश दिया जाता है। जो शिक्षा-पद्धति वैज्ञानिक शिक्षा देना चाहती है, वही आरम्भ में ईश्वर की गता से विश्वास जमाये, यह बहुत बड़ा अंतर्विरोध है।”

तप्पी फिर बोला—“जिन स्कूलों में बच्चों को नाम्प्रदायिक दृष्टिकोण में शिक्षा दी जाती है, उन्हें सरकारी अनुदान हासिल नहीं दिया जाना चाहिये। शिक्षा का आरम्भ यथार्थवादी, वैज्ञानिक और मानवीय दृष्टिकोण से होना चाहिये। सरकारी खर्च पर नाम्प्रदायिक भ्रमों की नींव क्यों डाली जाए ? बच्चों को सत्यतन्त्र विचार मानव ही त्यों न बनने दिया जाए !”

साहित्यिक गोष्ठी

भुवन के यहाँ कभी-कभी साहित्यिक गोष्ठी होती रहती है। उसका विचार है कि किसी भी कलात्मक रचना का उचित मूल्यांकन चार आदमियों की परख से, उसके गुण-दोष का विवेचन करने से ही हो सकता है। गलत बात सुन कर ही नहीं बात तक पहुँचने का संकेत मिल सकता है। बातों में बातों की परतें खुलती हैं।

भुवन के अनुरोध से देव भी गोष्ठी में आ जाता है। देव यूनीवर्सिटी में इतिहास का अध्यापक है। देव के लिहाज और अनुरोध से उमापति जी भी गोष्ठी में आ गये थे। उमापति जी जमे हुए नामवर लेखक हैं। वे गोष्ठी में आ जायें तो उदीयमान लेखकों का उत्साह और गोष्ठी का महत्व बढ़ जाता है परन्तु उमापति जी की ऐसी गोष्ठी का कोई उपयोग नहीं जान पड़ता। वे अपनी रचना गोष्ठी में नहीं पढ़ते। उनका विचार है कि वे नीमिषियों ने कुछ सीख नहीं सकते। यदि वे किसी का मुझाव स्वीकार करें तो रचना में उन की मौलिकता क्या रहे। उन की कला की विशेषता तो दूसरों में अप्रभाविता, उन की अपनी ही भूत और अपनी अभिव्यक्ति के मौलिक ढंग में है। क्या यदि मुझावों में ढाँचों में ढाल कर बनायी जायें तो वह निर्देगन द्वारा 'झग प्रोडक्शन' की चीज हो जायेंगी। ऐसी कला में कलाकार की स्वच्छन्द प्रविभा अभिव्यक्त नहीं होगी।

मुन्नी कहानी पढ़ कर सुना रही थी तो उमापति जी सोफा-बुर्गी की पीठ पर लुढ़के हुए मुँह पर हाथ रख कर जगहादवा से रहे थे।

मुन्नी ने गोष्ठी में पढ़ने में पहले कहानी तर्फी को सुना ली थी। तर्फी ने उनका साहस बढ़ाया था—बहुत अच्छी बन पड़ी है, इसे गोष्ठी में पढ़ना। मुन्नी कहानी पढ़ रही थी तो प्रसाद जी अंगूठा दाँतों में दबाए बहुत ध्यान में सुन रहे

की दूकानों का बायकाट करने लगते हैं तो व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन विशृंखलित और आतंकित हुए बिना कैसे रह सकता है ! ऐसी विरोधी भावनाओं को समाप्त हो जाना चाहिये या वे विकट रूप ले लेंगी ।”

देव बोला—“आप मुहल्लों की बात कर रहे हैं । साम्प्रदायिक दंगे के समय प्रत्येक परिवार को अपने बच्चों पर संकट अनुभव होने लगता है परन्तु संकट के बीज वह स्वयं ही बोते हैं । बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि दूसरे सम्प्रदाय हमारे शत्रु हैं, हमें उन से कोई सम्पर्क नहीं रखना है । हमारी और उनकी लड़ाई स्वाभाविक है । इस पर हम यह चाहते हैं कि साम्प्रदायिक दंगे न हों । हम यह नहीं सोचते कि अमुक व्यक्ति से हमें या समाज को क्या सहायता और सहयोग मिल सकता है ? हमारे मन में यही चेतना बनी रहती है कि वह स्वर्ग में जाने वाली विरादरी में से है या वहिश्त में जाने वाली विरादरी में से । हालांकि वहां जाना अकेले ही पड़ेगा ।”

तप्पी ने कहा—“दुर्भाग्य यह है कि हमारे देश के राजनीतिक दल भी जनता का दृष्टिकोण संसारपरक और यथार्थवादी बनाने का यत्न नहीं करते । चुनाव के समय जनता के सामने राजनीतिक, आर्थिक और शासन व्यवस्था में सुधार के प्रश्न जाने चाहिये परन्तु उस समय राजनीतिक दल साम्प्रदायिक भावनाओं से लाभ उठाने के लिये अराष्ट्रीय साम्प्रदायिक मांगों का समर्थन करने लगते हैं । अपने आप को धर्म-निरपेक्ष कहने वाले राजनीतिक दल भी क्षणिक लाभ के लिये साम्प्रदायिक भावना से पृथक भापा, पृथक साम्प्रदायिक शिक्षा और पृथक प्रदेशों की मांग का समर्थन करने लगते हैं । वे यह नहीं सोचते कि साम्प्रदायिक भावनाओं वढ़ेंगी तो राष्ट्र पृथक साम्प्रदायिक शिविरों में बंट कर रहेगा । सब लोग अपने-अपने साम्प्रदायिक शिविरों में चले जायेंगे तो उनकी धर्म-निरपेक्ष नीति का साथ कौन देगा ?”

भुवन ने खेद प्रकट किया—“हमारे देश की राजनीति में यह कितना बड़ा अन्तर्विरोध है । सरकार और देश के सभी मुख्य राजनीतिक दल-कांग्रेस, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, जनसंघ, कम्युनिस्ट, स्वतंत्र पार्टी, अपने आपको सक्बूलर, धर्म निरपेक्ष कहते हैं परन्तु साम्प्रदायिक प्रवृत्तियों और भावनाओं को दूर करने का यत्न कोई नहीं करता । हमारे राजनीतिक क्षेत्र में अब भी ब्रिटिश सरकार की साम्प्रदायिकता को प्रोत्साहन देने वाली नीति चल रही है । उस नीति को समाप्त करने के लिये कोई आन्दोलन नहीं उठाता ।”

जहीर ने कहा—“सरकार साम्प्रदायिकता को प्रोत्साहन कैसे दे रही है ?”

भुवन ने उत्तर दिया—“आप को नहीं दीखता, हमारे देश में बच्चों की शिक्षा साम्प्रदायिक होती है। स्कूल प्रायः किसी न किसी सम्प्रदाय से सम्बन्ध रखते हैं और सरकार सबको आर्थिक सहायता देती है, बचपन से ही दृष्टि-कोण साम्प्रदायिक बना दिया जाता है।”

जहीर ने आपत्ति की—“सरकारी स्कूलों में किसी सम्प्रदाय की शिक्षा नहीं दी जाती।”

तप्पी बोला—“जहर दी जाती है। सरकार सब सम्प्रदायों के लिये ग्राह्य, अल्पष्ट से ईश्वर की मत्ता में विश्वास की शिक्षा देती है। तुमने बच्चों को पढ़ापी ज्ञाने वाली बेसिक रीडरें देखी हैं ? उन सब में सृष्टि, जीवों और मनुष्यों को बनाने वाले ईश्वर पर भरोसे का उपदेश दिया जाता है। ईश्वर के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न विश्वास ही तो सब सम्प्रदायों के बीज हैं। ईश्वर में विश्वास साम्प्रदायिक कल्पना के बिना नहीं रह सकता।”

जहीर हस पड़ा—“आप को तो हर बात में अल्लाह-ईश्वर से ही झगडा करना है।”

तप्पी बोला—“भाई जान, हमें ईश्वर से झगडा नहीं करना बल्कि ईश्वर के नाम पर होने वाला झगडा रोकना है।”

गुरेग उत्तेजना से बोला—“ईश्वर विश्वास यदि सम्प्रदायों का मूल है तो नास्तिकता भी एक सम्प्रदाय है। सरकारी स्कूलों में नास्तिकता की शिक्षा बच्चों को क्यों दी जाये ?”

जहीर ने गुरेग का समर्थन किया—“दिलकुल सही है। वैज्ञानिक शिक्षा का अर्थ नास्तिकता की शिक्षा नहीं है। विज्ञान ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित नहीं करता परन्तु विज्ञान यह भी प्रमाणित नहीं करता कि ईश्वर नहीं है। आप सरकार में नास्तिकता के प्रचार की माग नहीं कर सकते !”

भुवन ने मुनने के लिये सकेन—“नास्तिकता के प्रचार की माग कोई नहीं करता है। विज्ञान न ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करता है, न उमने इन्कार करता है। वैज्ञानिक शिक्षा पद्धति को ईश्वर के होने या न होने के सम्बन्ध में शिक्षा देने का उत्तरदायित्व लेने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर के सम्बन्ध में हम प्रामाणिक रूप से कुछ नहीं कह सकते तो इन झगडे में क्यों पड़ें ? नृष्टि, सत्कार, समाज और नैतिकता हमारे लिये पर्याप्त हैं। इनके सम्बन्ध में विज्ञान

थे। दो श्रोताओं ने कहानी को अच्छी बना दिया तो प्रसाद जी को बोलना पड़ा—“इस रचना को एक अध्यापिका की घरेलू कठिनाइयों का वर्णन कहा जा सकता है, अध्यापिका के प्रति सहानुभूति हो सकती है परन्तु इसमें कहानी-पन क्या है ?”

एक ‘नये’ कहानी लेखक ने प्रसाद जी से प्रश्न किया—“कहानी आप किस रचना को कहेंगे ? समस्या को परिस्थितियों द्वारा घटना के रूप में उपस्थित किया जाये तो उसे कहानी नहीं कहियेगा ?”

तप्पी ने कहा—“यदि घटना के वर्णन से भावोद्रेक हो सके या चिन्तन की प्रेरणा मिल सके तो उसे सफल कहानी कह सकता चाहिये।”

प्रसाद जी के मित्र ने मुंह में छाली कुचलते हुये कह दिया—“कहानी तो है पर इसकी अपील व्यापक नहीं। इस कहानी में क्या कलात्मकता है ?”

भुवन और देव ने एक साथ उमापति जी से अनुरोध किया—“आप कहिये, आप कुछ बताइये !”

उमापति जी ने घुटने को सहलाते हुये ऊंध या विजया के प्रभाव से गुलाबी नेत्र झपक कर उत्तर दिया—“अरे हम क्या कहें, ठीक है, अच्छा प्रयत्न है।”

प्रसाद जी ने प्रतिष्ठित लेखक की बात अपनी राय के विरुद्ध जान पड़ने के कारण जिज्ञासा की—“प्रयत्न तो हैं परन्तु कहानी में कहानीपन होना चाहिये ; वही वस्तु रस-बोध उत्पन्न कर सकती है। उसी के बलपर कहानी जम सकती है।”

मुन्नी गुमसुम मुनती जा रही थी। उसकी ओर से तप्पी ने पूछ लिया—“कहानी के जम सकने का क्या मतलब ? इस कहानी में पत्नी ब्राह्म मुहूर्त से घर को झाड़ने-बुहारने, पति और बच्चों के लिये भोजन की व्यवस्था करने में व्यस्त हो जाती है। सात घंटे के लिये अध्यापिका का काम करने चली जाती है। लौट कर आते ही फिर बच्चों और पति की सेवा में व्यस्त हो जाती है। बच्चों और पति के सो जाने पर उनके कपड़े धोती है। स्कूल से लायी हुई कापियां देखने में व्यस्त हो जाती है। वह अपने ग्रेजुएट पति की अपेक्षा पच्चीस रुपये अधिक कमाती है। इस पर भी वह पति की डांट-फटकार सुनती है क्योंकि पति स्वामी है। स्त्री पर परिवार की जिम्मेदारी पति की अपेक्षा अधिक है, वह पति की अपेक्षा अधिक कठिनाई झेलती है, अधिक परिश्रम करती है तथा अधिक कमाती है परन्तु गृहस्थ का स्वामी पति है। स्त्री दासी मान्य है। वान्तविरता और नमाज की मान्यता में यह वैषम्य आपको ध्यान देने

योग्य नहीं जान पड़ता ?”

प्रसादजी ने कहा—“ध्यान देने योग्य तो है परन्तु पाठक को रसोद्रेक चाहिये।”

देव बोला—“जो ध्यान को, अनुभूति को पकड़ ले, वही रोचकता है अन्यथा सीता का विलाप भी आप को रोचक नहीं लगना चाहिये। रागात्मक अनुभूति उत्पन्न कर सकना ही साहित्य का गुण है।”

उमापति जी बोल पड़े—“यो चाहो तो हर टिप्पणी को कहानी मान लो” और अपनी बात पर स्वयं ही-हो, हो कर हस दिये, “पर कहानी उसे ही कहना चाहिये, जिस के रस में व्यापकता हो, स्थायित्व हो, पाठक में निरन्तर समवेदना उत्पन्न कर सके, उसे मानसिक आनन्द दे सके।”

तप्पी ने पूछ लिया—“रस की व्यापकता, स्थायित्व और निरन्तर समवेदना से क्या अभिप्राय ?”

उमापति जी ने सतर्क होकर दोनों हाथ कुर्सी की बाहों पर दबा लिये और गुलाबी आँखों को पूरा खोल कर बोले—“रस की व्यापकता और स्थायित्व वर्ग विरोध को अगील करने वाले साहित्य में नहीं हो सकते। ‘फैकली स्पीकिंग’ वह कहानी वक्त्रिग बोमेन की कहाती है, उसकी कठिनाइयों के लिये दुहाई है, वक्त्रिग बलात्कार की ही कहानी है। आप इस कहानी को प्रगतिवादी दृष्टिकोण में अच्छी कह सकते हैं परन्तु उसे स्थायी मूल्य की कहानी नहीं कहा जा सकता।”

भुवन ने निश्चय कर सिर मुड़ाया और पूछ लिया—“प्रगतिवादी साहित्य स्थायी मूल्य का नहीं हो सकता ?”

उमापति जी ने विवाद में अनिच्छा के मन्त्र में हाथ हिलाकर कहा—“बाद का साहित्य स्थायी नहीं हो सकता, न प्रगतिवाद का, न प्रतिक्रियावाद का। स्थायी साहित्य जीर कला मानवता के स्थायी और ध्यापक मूल्यों का होता है, वर्गों का नहीं।”

प्रसाद जी ने उमापति जी का समर्थन किया—“बिनकुल ठीक, बिनकुल ठीक ! ठोस और स्थायी साहित्य मानवता की गहरी अनुभूतियों का होता है। तभी तो मनुष्य-मानव उससे रस ले सकता है।”

देव उमापति जी के प्रति सम्मान में खूप धा परन्तु प्रसाद जी ने उसने पूछ लिया—“मानव-मानव से क्या अभिप्राय है ? ऐसा कौन मानव होगा जो किसी वर्ग में न हो ?”

उत्तर उमापति जी ने दिया—“वर्ग और वर्ग-संघर्ष तो आनी-जानी चीजें हैं।

मानवता वर्गों से पूर्व भी थी” उन्होंने भुवन की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, “जब ये लोग समाज को श्रेणीहीन, वर्गहीन बना लेंगे तब भी मानवता रहेगी।”

भुवन उमापति जी के प्रति सम्मान के द्वावजूद चुप न रह सका, बोला—
“क्षमा कीजिये, साहित्य यदि समाज की वास्तविकता का दर्पण है और समाज में वर्गों की समस्याएँ हैं, तो साहित्य में उनकी छाया अवश्य दिखाई देनी चाहिये।”

उमापति जी ने हाथ उठा कर निर्लिप्त भाव से कह दिया—“वेशक ! आप वर्गों की समस्याएँ साहित्य में दिखाइये परन्तु ऐसा साहित्य कला नहीं होगा, प्रचार होगा। वह स्थायी मूल्य का साहित्य नहीं होगा।”

भुवन विनय से मुस्कराया—“उमापति जी, प्रचार से क्या अभिप्राय है ? विचारों की अभिव्यक्ति को ही प्रचार कहा जाये तो सम्पूर्ण उत्कृष्ट साहित्य को प्रचारात्मक मानना होगा।”

उमापति जी के स्वर में कुछ उत्तेजना आ गयी—“कैसे मानना होगा ? हाथ कंगन को आरसी क्या ! तुम्हारे सामने टैगोर का साहित्य है। उसे प्रचार का साहित्य कह सकते हो ?”

शेष लोगों को कुछ सोचते देख कर मुन्नी ने साहस किया—“कवि रवीन्द्र की रचनाओं को पढ़ कर हमें सदा जागृति की, मानव सहृदयता की, दमन के विरोध की प्रेरणा मिलती है।”

उमापति जी ने बड़प्पन से स्वीकार किया—“प्रेरणा मिलनी एक बात है, वही तो साहित्य और कला का गुण है परन्तु स्पष्ट प्रचार, नारेबाजी अथवा प्रचार के प्रयोजन से ही रचना करना—जैसी रचना प्रगतिवादी कवि और लेखक करते हैं, उसको कला और साहित्य नहीं कहा जा सकता।”

भुवन ने उमापति जी से पूछा—“गोरा’ के बारे में, रवि बाबू के दूसरे उपन्यासों के बारे में आपकी क्या राय है ? गोरा में उन्होंने वर्णाश्रम की जन्मजात विशिष्टता के निर्मूल अहंकार पर कितना भयंकर प्रहार किया है ! उनके अन्य उपन्यासों में भी सामाजिक रूढ़ियों और रूढ़िगत मान्यताओं की व्यर्थता के प्रति संकेत है।”

प्रसाद जी ने विस्मय प्रकट किया—“आप भी क्या बात करते हैं ? कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली ! आप आजकल के प्रगतिवादियों की उच्छृंखलता की सफाई टैगोर के उदाहरण से देना चाहते हैं ?”

“वाह ! वाह !” उमापति जी ने प्रसाद जी का उत्साह बढ़ाया।

प्रसाद जी ने और भी कहा—“टैंगोर ने कला और साहित्य को प्रचार के स्तर पर कभी नहीं गिराया। उन्होंने अपने साहित्य को कला के स्तर पर सर्वमान्य रखा। गीतार्जुन को आप क्या कहेंगे ? उसमें भी आप को प्रचार दिखायी देता है ? वह तो मदा शिव तत्व है।”

भुवन ने होठों पर हाथ रग लिया परन्तु तणी ने उसकी मुस्कान ताड़ सी और बोला—“रहस्यवादी आस्था रखने वालों के लिये ही गीतार्जुन में मदा शिव तत्व है। भौतिक प्रमाणों की माधी के आधार पर तर्क और चिन्तन करने वाले को उसमें ऊँच भी हो सकती है। जीवन को वास्तविकता के स्तर पर देखने वालों को उसमें पलायनवाद दिखायी दे सकता है।”

उमाशानि जी ने तणी को डाट दिया—“अमा, छोटे मुँह बड़ी बातें। तुम्हें गीतार्जुन में पलायनवाद दिखाई देता है, योएन के लोग वेबकूफ थे जिन्होंने गीतार्जुन पर नोबल प्राइज दे दिया ?”

तणी ने धुनौनी पा गर्दन ऊँची कर ली—“नोबल प्राइज की बात आप जानें दीजिये। इधर जैसी रचनाओं पर नोबल प्राइज मिला है, आप उन्हें स्वयं गुड मेकेंड बनास कह चुके हैं। योएन में भी पलायनवादी है और जीवन में सघर्ष देख कर वे अपने आप में डुबकी लगा कर शान्ति पाने के विश्वास से मोहित हो सकते हैं।”

प्रसाद जी ने प्रश्न किया—“अपने आप में डुबकी लगाने का क्या मतलब ?”

देव हगा—“अशास्त्रीय भाषा में अट्रैन और आध्यात्मवाद को क्या कहियेगा ?”

तणी ने कहा—“हमारे लिये तो रवि बाबू के उसी साहित्य का मूल्य अधिक है जिसने हमें अपना मनुष्यत्व प्राप्त करने की प्रेरणा दी है। वह वस्तु हमें उनके रहस्यवाद में नहीं, बल्कि उनके सामाजिक और राजनीतिक तत्वों में मिलती है।”

देव फिर बोला—“रवि बाबू की रचनाओं में सामाजिक तत्वों का यद्यपि आज विरोध नहीं होना, परन्तु उन रचनाओं के प्रथम प्रकाशन के समय परम्परावादी लोगो ने उनसे चोट अनुभव की थी।”

“होगा” प्रसाद जी ने असंतोष प्रकट किया, “परन्तु रवि ठाकुर की रचनाओं में वर्ग-सघर्ष और प्रचार तो कही नहीं है।”

भुवन ने पूछ लिया—“उस समय देश में वर्ग-सघर्ष की भावना थी ही नहीं ? रवि बाबू की कविता ‘पुरातन मूल्य’ देखिये !”

मुन्नी ने भी कहा—“रवि बाबू की सभी रचनाओं में नारी पर सामाजिक अन्याय के प्रति संकेत हैं। उन्होंने परदे के बंधन से मुक्ति, स्त्री-शिक्षा, विधवा विवाह आदि के समर्थन द्वारा नारी को उठाने का यत्न किया है।”

उमापति जी की आँखें अधिक गुलाबी हो गयीं—“रवि बाबू नारी का दमन दूर करने के लिये सहानुभूति प्रकट करते थे। पति के मालिक होने पर आपत्ति नहीं करते थे।”

देव ने देखा—मुन्नी ने मन को घोंटने के लिये घूंट भर लिया था इसलिये उसे बोलना पड़ा—“रवि बाबू के समय की नारी पुरुष से सहृदयता पाकर संतुष्ट हो सकती थी, क्योंकि तब तक समाज उसे रक्षणीया कह कर पाल सकता था। आज समाज, नारी पर समाज को पुरुष के समान ही चलाने का आर्थिक उत्तरदायित्व भी डाल रहा है तो कहानी लेखिका के समाज की नारी पुरुष को सहयोगी न मानकर स्वामी कैसे मान ले ? रवि बाबू ने हमारे राष्ट्रीय और सामाजिक उत्थान और मानवीय समता के विकास के जिस पाँधे को सींचना आरम्भ किया था, क्या वह तब से और नहीं बढ़ा है ?”

×

×

×

देव को आशा थी कि साहित्य और कला को सामाजिक हित का साधन बनाने में रवि बाबू की नज़ीर दे देने के बाद उस के तर्क का जवाब नहीं रहेगा परन्तु ऐसा नहीं हुआ।

उमापति जी का हाथ उत्तेजना से ऐसे चल गया कि तप्पी यदि बहुत समीप होता तो उसके नाक या होंठों को कुछ क्षति पहुँच सकती थी। वे बोले—“अरे, राष्ट्रीय और सामाजिक उत्थान ही करना है तो ‘सर्वोदयी’ आन्दोलन चलाइये या अपना ‘मार्क्सवाद’ चलाइये। बुद्ध, मार्क्स, गांधी और लेनिन की तरह सिद्धांतों के पथ और वाद चलाइये। साहित्य तो रस की वस्तु है, वाद-विवाद और आन्दोलन की वस्तु नहीं ! साम्राज्य और समाज-वाद तो आते-जाते रहते हैं। वे इतिहास के चंचल चरण हैं। साहित्य शाश्वत रस है। साहित्य समस्याओं की बात नहीं, समस्या तो किसी के लिये मान्य और किसी के लिये अमान्य होगी परन्तु साहित्य सर्वमान्य होता है।”

तप्पी प्रतिष्ठित साहित्यिक की अधिकार पूर्ण ध्वनि से परास्त नहीं हुआ। उसने पूछ लिया—“आप ऐसे किसी साहित्यिक का उदाहरण तो दीजिये !”

उमापति जी की मुद्रा रौद्र हो गई। आक्रोश से गर्दन तिरछी करके उन्होंने फटकार दिया—“तुम्हें क्या उदाहरण दे, तुमने कुछ पढ़ा भी है ? तुम साइस वाले साहित्य क्या जानो ? कालिदास को पढ़ो, भवभूति को पढ़ो, तुलसी को पढ़ो। शेक्सपियर, मिल्टन, दांते, गेटे . . . ” वे कई नाम लेते चले गये।

“और क्या ! और क्या !” प्रसाद जी ने ऊँचे स्वर में समर्पण किया, “शाश्वत सौन्दर्य ही वास्तविक साहित्य है। सहस्रों वर्ष बीत गये परन्तु उस के रस में क्षीणता नहीं आयी।”

तप्पी उमापति जी की भवो की उठान से चुटिया गया था। उसने भी गर्दन सीधी कर ली—“कालिदास के ग्रंथों में क्या शाश्वत सौंदर्य और रस है ?”

तप्पी की इस उद्दण्डता में उमापति जी और प्रसाद जी की आँखें और होठ खुले रह गये।

देव ने समाधान के स्वर में कहा—“कालिदास के काव्य-रस की अमरता से कौन इनकार कर सकता है परन्तु साहित्य की परम्परा पर मन स्थिति और सस्कारों का भी प्रभाव पड़ता है।”

तप्पी ने कहा—“कालिदास के साहित्य-कौशल और उपमा-वानुयं से इनकार नहीं किया जा सकता परन्तु प्रश्न सौन्दर्य और रस का है जो पाठक को अभिभूत कर देता है।”

उमापति जी ने मुस्कराकर हाथ उठा दिया—“अरसिकेषु च काव्य निवेदनं तिरसि मालिख, मालिख, मालिख (अरसिकों से रस की बात मन कहो, मन कहो, मत कहो)।” वे तप्पी की धरागायी कर देने के संतोष में ठहाका लगाकर हस पड़े।

भुवन आस्तीनों को ऊपर चढ़ाकर कुर्मों के किनारे पर खिसक आया मानो अखाड़े में उतरे बिना काम नहीं चलेगा। उसने मुन्नी से पूछ लिया—“रघु की दिग्विजय का वर्णन कौन से सर्ग में है ?”

“चौथे सर्ग में।” मुन्नी ने उत्तर दिया।

भुवन ने कहा—“चौथे सर्ग में रघु का दिग्विजय वर्णन पढ़ने से आज के उस पाठक को क्या रस आयेगा जिमने ‘युद्ध और शान्ति’, ‘पेरिस का प्लान’ आदि उपन्यासों में आधुनिक युद्धों के रोमांचकारी वर्णन पढ़ लिये हों ? उनके अतिरिक्त कालिदास ने जिन युद्धों की स्तुति की है, वे आत्मरक्षा अथवा देश की स्वतंत्रता के लिये नहीं लड़े गये थे। कालिदास ने रघु की बड़ाई की है।

भुवन ने प्रसाद जी की ओर सकेत कर मुन्नी से पूछा—“क्या तुम इनके सामने रघुवंश से अग्निवर्ण के महलों की रंग-रनिया पढ़ कर सुना सकती हो ?”

“नहीं, मैं तो नहीं पढ़ सकती।” मुन्नी ने मकोच से इनकार कर दिया।

प्रसाद जी ने पूछा—“आपको उसमें क्या अश्लीलता लगती है ?”

भुवन बोला—“विकट अश्लीलता तो लगती ही है, उसके साथ ही आधुनिक समाज की रुचि और अभ्यास की दृष्टि से अस्वाभाविक भी लगता है।”

“आखिर क्या अस्वाभाविक लगता है ?” प्रसाद जी ने पूछ लिया।

उत्तर भुवन ने दिया—“अस्वाभिक यह लगता है कि इस युग का विलासी से विलासी और उच्छृङ्खल से उच्छृङ्खल व्यक्ति भी एक कमरे में एक साथ चार स्त्रियों से रमण नहीं कर सकता। कालिदास रघुवंश के उन्नीसवें सर्ग में अग्निवर्ण के विलास-मुख का वर्णन करते हैं कि वह एक ही समय अनेक स्त्रियों से घिर कर रमण करता था। ऐसे रमण की कल्पना में तो शायद लखनऊ के नवाब वाजिदअलीशाह ही उत्साह और रस अनुभव कर सकते होंगे।”

“क्यों, रियासतों का विलयन हो जाने में पूर्व हमारे राजे-नवाब क्या करते थे ? उनके हरमों में कितनी रानिया, बेगम और रखेलें रहती थी ?” देव ने पूछ लिया।

“हा, राजा लोग ही ऐसा कर सकते थे। यह शृंगार और विलास का सामंती सौन्दर्य और आदर्श था। आधुनिक लोगों को तो यह निर्वर्ज्यता की पराकाष्ठा ही लगेगी। उन्हें इसकी कल्पना से ही पसीना आ जायेगा, मन मिचला जायेगा। उन्हें इसमें रमानुभूति नहीं हो सकती। ऐसी रमानुभूति के लिये ठेठ सामन्ती सस्कारों की आवश्यकता है।”

“यह तुम्हारी प्रगतिवादी आलोचना है।” उमापति जी क्षोभ में बोले, “तुम तथ्यों को विकृत शीशे से देखना चाहते हो। तुम्हें कालिदास में यही मिला, और कुछ नहीं ? तुम्हें शकुन्ता नहीं दिखाई देती ?”

तथ्यो उमापति जी के चिड़ने पर तुल गया था, बोला—“आखिर शकुन्ता में ऐसी क्या बात है ?”

उमापति जी ने अत्यन्त विरक्ति में शाय हिला दिया परन्तु प्रसाद जी धीरे उठे—“आप को शकुन्ता में कुछ नहीं दीखता ? आपके परिवर्त के बड़े में बड़े कवि शकुन्ता की कल्पना पर मोहित हैं। आप साहित्य को ममता से क्या ?”

मुन्नी बोल पड़ी—“हमें तो शकुन्ता का व्यवहार न तो स्वाभाविक लगता

हे, न उससे प्रति साक्षात्सङ्ग मरानुभूति होती है।"

उमावति भी और प्रसाद जी ने आगे कौता कर मुन्नी के दुस्माहून पर विस्मय प्रकट किया तो मुन्नी को आगे झुका कर अपनी बात पूरी करने पड़ी—
"जो पुरुष अपनी पत्नी को तो भूत मानता है परन्तु अपनी अंगूठी को नहीं, ऐसे पुरुष में तो निर्विण्ण आत्म-सम्मानहीन नारी ही प्रेम कर सकती है। जग सम्मान नहीं, बस प्रेम बना है।"

प्रसाद जी बोले पड़े—"बड़ तुम क्यों भूत गई कि दुर्बल मनुष्यता को दुर्बला शक्ति के साथ के कारण भूत बना था?"

मुन्नी ने उत्तर दिया—"भूती नहीं, दुर्बला का साथ ही तो कानिश्म की वजह से। मर्यादात्मक में भी मनुष्यता की कवा है पर उसमें दुर्बला के साथ का उल्लेख नहीं है।"

उमावति भी ने उमावति गीत कर कहा—"नारी तो कानिश्म का समकाल है कि उससे दुर्बला की उल्लेख की आवश्यकता को क्षम्य बना दिया।"

प्रसाद बोले पड़े—"यह कहानी उन्नी लोगों के दिले स्वाभाविक हो सकती है जो साथ ही असाधारण शक्ति में विभक्त करने है। आज कहानी केवल साथ ही प्रसाद के आग्रह पर प्रकाश दिया है जो आप उम्र कहानी को एक असाधारण शक्ति है मुन्नी कहानी पर साथ ही प्रकाश है। वास्तव में तो कानिश्म के इस कालांतर द्वारा प्रकाश हमें यह प्रतीति है कि पुरुष की उल्लेखनात्मक शक्ति के साथ ही प्रसाद की शक्ति का प्रकाश दिया है।"

उम्र की कहानी उमावति भी ने विस्मय प्रकट किया "आपकी मनुष्यता के साथ ही प्रसाद की कहानी प्रकाश है। यह बात प्रसाद की स्वाभाविकी शक्ति की प्रकाश है।"

उमावति बोलीं—"यह कहानी प्रकाश है जो प्रकाश प्रकाश प्रकाश है।"

उम्र की कहानी प्रसाद की कहानी प्रकाश है जो प्रकाश प्रकाश प्रकाश है।"

उमावति बोलीं—"यह कहानी प्रकाश है जो प्रकाश प्रकाश प्रकाश है।"

उम्र की कहानी प्रसाद की कहानी प्रकाश है जो प्रकाश प्रकाश प्रकाश है।"

